

مع الإسلام

٣

وسائلك
تقدم للمسلمين

تأليف

أحمد الشرباصي

تسندها

مؤسسة السلوفاة الحديثة

مع الإسلام

٣

وسائلك

تقدم للمسلمين

تأليف

أحمد الشرباصي

تصدرها

مؤسسة المطبوعات الحديثة

جميع الحقوق محفوظة
لؤسسة المطبوعات الحديثة

فاتحة الكتاب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد الله تبارك وتعالى ، وأصلى وأسلم على أنبيائه ورسله ، وأستفتح بالذى هو خير : ربنا عليك توكلنا ، وإليك أنبنا ، وإليك المصير .

يقول الحق عز من قائل : « وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ ، وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ، يَعْبُدُونَنِي ، لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ » .

فى ظلال هذه الآية المحكمة التى تؤكد وعد الله أصدق القائلين لعباده المسلمين — إذا أطاعوا ربهم ورسولهم ، وألقوا الطيِّبات من الأعمال — بأن يجعلهم خلفاءه فى الأرض ، يسوسونها بالحق والعدل والرحمة ؛ كما حقق ذلك لعباده الصالحين المصلحين من قبل ، ويثبت لهم قواعد دعوتهم ، ويؤطِّد دعائم عقيدتهم ، ويزيل الخوف والبأس عنهم ، وينشر الأمن والسلام فيهم ، لأنهم لا يخافون غيره ، ولا يذلون لسواه ، ولا يعبدون إلا إياه ..

وفى ظلال الحديث النبوى الذى ساقه الإمام ابن جرير الطبرى

في تفسيره سيأ لنزول هذه الآية ، وجاء فيه : « مكث النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين خائفاً يدعو إلى الله سرّاً وعلانية . قال : ثم أُمر بالهجرة إلى المدينة ، قال : فكث بها هو وأصحابه خائفين ، يصبحون في السلاح ، ويمسون فيه ، فقال رجل : ما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح ؟ » ١٩ .

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تغربون إلا يسيراً ، حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتياً فيه ، ليس فيه حديدة ، ٢٠ .

في ظلال هذه الآية الكريمة ، وهذا الحديث الشريف ، أشرع القلم لأخط هذه الصفحات عن « وسائل تقدم المسلمين » ، راجياً أن تلقى هذه الصيحة أذاناً واعية ؛ وأقنعة صاغية ، وهما مليية ، وعزائم ماضية ، : « إن أريد إلا الإصلاح كما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب ، ... » ٢١ .

أحمد الشرباصي

الفصل الأول

وسائل تقدم المسلمين

ما المراد بهذا العنوان ؟ ...

إن تحديد المراد بالعنوان تحديد للبراد من الموضوع ، وتحديد المراد من الموضوع يعين على حسن عرضه وتبعية .

فما المراد بالوسائل ؟ وما المراد بالتقدم ؟ ومن المسلمون ؟ . ويتبع ذلك السؤال الأخير أن نسأل : وما الإسلام ؟ ...

تقول العربية إن « الوسيلة » هي المنزلة عند السلطان ، والدرجة ، والقربة ؛ وما يتوصل به الإنسان إلى شيء ، أو هي التوصل إلى الشيء . برغبة ، ووَسَّلَ الشخصُ إلى الله تعالى وسيلةً وتوسيلاً ، إذا عمل عملاً يتقرب به إليه كتوسل ، والواصل هو الراغب إلى الله تعالى .

وقد وردت الكلمة في التنزيل المجيد مرتين ، الأولى في سورة المائدة : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » . والأخرى في سورة الإسراء : « أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ ، يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمْ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا » .

وابتغاء الوسيلة إلى الله هو طلب ما يُرجى أن يتوصل به إلى القرب منه وإلى مرضاته واستحقاق ثوابه ؛ وحقيقة الوسيلة — كما يذكر الراغب الأصفهاني — هي مراعاة سبيل الله بالعلم والعبادة وتحري مكارم الشريعة ، ويكون هذا برغبة وإرادة ، ولذلك قالوا إن الوسيلة أخص من الوسيلة ، لأن الوسيلة توصل إلى الشيء برغبة ، ولكن الوسيلة لا تتضمن معنى الرغبة .

والتقدم ، من مادة « قدم » ، وهي مادة تدل على السبق — كما يذكر ابن فارس في معجم مقاييس اللغة — يقال مضى فلان قُدُماً : أى لم يرجع ولم يثن ؛ ولفلان قَدُمٌ صدق : أى له شيء متقدم من أثر حسن ، وأقدم على الشيء : أقبل ، ومقدمة الجيش : أوله ، وقدم الإنسان سُميت بذلك لأنها آلة للتقدم والسبق .

ونفهم من هذا أن المراد بالتقدم هنا هو الإقبال نحو ما هو خير وأحسن بخطوات علمية وعملية وخلقية ...

« والمسلمون » هم — عُرُفاً — أهل العالم الإسلامي الذي يتكون على وجه التقريب من الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا) ، وبقية بلاد الشام : لبنان وفلسطين وشرق الأردن ، والسودان ، وشمال أفريقيا : المملكة الليبية المتحدة ، وتونس ، والجزائر ، ومملكة المغرب ، وشبه الجزيرة العربية : المملكة العربية السعودية ، والعراق ، واليمن ، وإمارات الخليج العربي أو خليج البصرة ، وإمارات الساحل الجنوبي للجزيرة ، وتركيا ، وإيران ، وباكستان ، وأفغانستان ، والتركستان ، وأندونيسيا ، والملايو ، وبعض المقاطعات الأخرى ، وتوجد « أقليات » إسلامية في مختلف بلاد العالم .

هؤلاء هم المسلمون بالمعنى العرفي ، أو بالمعنى الجغرافي ، ولكن كلمة « المسلمين » جمعٌ لكلمة « مسلم » ، وكلمة « مسلم » تدل على وصف إذا تحقق في صاحبه استحق لإطلاقه عليه ، ، ولذلك نلاحظ فرقاً بين المعنى العرفي والمعنى الحقيقي للكلمة . فالمسلم بالمعنى الأول كل من عاش في هذه البلاد ، وانقصب إلى هذا الدين بالمتابعة للأسرة ، أو بذكر ذلك في شهادة الميلاد ، وإن لم يتقيد بقيود الإسلام في حياته وأعماله ، ولم يخضع لنظمه ومبادئه : وأما المسلم بالمعنى الحقيقي للكلمة فهو الشخص الذي حقق في نفسه معنى الاستسلام لله ، والالتقياد لأمره ، والخضوع لشريعته ، فيكتف علاقته بربه وبالناس وبالكون وبالحياة كما أمر الله ، وعلى هذا المعنى تكررت كلمة « المسلمين » كثيراً في القرآن الكريم ، فقال الله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ، وَلَا تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ » ، وقال : « وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ » ، وقال : « وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ » ، وقال على لسان إبراهيم وإسماعيل : « رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ... »

ولقد تحقق معنى كلمة « المسلمين » في السلف الصالح من أهل صدر الإسلام ، فآمنوا وأخلصوا ، وعملوا بمقتضى الإسلام ففروا وفازوا ؛ ولكن الطريق اعوجَّ بعد ذلك ، وانحرف معنى الكلمة في أذهان الناس ، أو انحرف استعمال الناس لها ، فصارت الكلمة تُطلق على من ينطق بكلمة الإسلام أو شهادته ، وإن لم يتقيد بلازمها ، أو على من كتبوا في شهادة ميلاده أنه مسلم ...

والحديث عن المسلمين يدعوننا إلى الحديث عن الإسلام...
فما الإسلام ؟...

الإسلام هو دين الله الذي أوحاه إلى نبيه محمد، وأمره بتبليغه إلى
الناس ؛ ويصور هذا الإسلام أمران :

أولها كتاب الله القرآن المجيد — وهو الأصل والأساس —
وثانيهما ما صح عن رسول الله من حديث أو سنة ، وهذه السنة هي
تفسير للقرآن ، وتحديد لأحكامه ونظامه .

والإسلام قاعدتان أو شعبتان : الشعبة الأولى هي العقيدة ، أى الإيمان
بما يجب الإيمان به فى هذا الدين من معتقدات ؛ والشعبة الأخرى هي
الشريعة ، أى النظم التى وضعها الخالق سبحانه وتعالى لتنظيم علاقة
الإنسان بربه وبالمسلمين وبالناس جميعاً وبالحياة التى يحياها .

وهاتان القاعدتان متلازمتان متكاملتان ، فلا يكفى اعتقاد أو إيمان
دون تشريع وعمل ، كما أنه لا يستقيم عمل دون اعتقاد وإيمان .
والإسلام فى حقيقته الكاملة اعتقاد بالعقل ، ووجدان بالقلب ،
وإخلاص فى النية ، وعمل بالحواس . ولو كانت هذه الحقيقة موجودة فى
نفوس المنتسبين إلى الإسلام لكانوا أكبر قوة مادية وروحية فى العالم ،
ولاستطاعوا أن يوجهوا زمام الدنيا الوجهة الراشدة القاصدة التى يطالبهم
رهبهم بالاتجاه إليها وتوجيه الغير نحوها ، ولأصبحوا فى رفعة وعزة
وسيادة يغبطهم عليها الأولياء ، ويحسدوهم من أجلها الأعداء ...

وذلك لأن المنتسبين إلى الإسلام عدد كبير هائل ، يزيد على أربعائة
مليون مسلم ، وبلادهم تحتل رقعة واسعة هامة من الكرة الأرضية ،

وهذه الرقعة تُعتبر كبد العالم وقلب الدنيا، وهي وسط المعمور من اليابس والماء، وفيها من الكنوز والمناجم والخيرات والطاقات ووسائل العيش والقوة والإنتاج الشيء الكثير الهائل ؛ وهذه المجموعة من الأقطار الإسلامية الغنية بخيراتها ومواردها ومواهب بنيتها المطمورة، تستطيع فوق هذا أن تحصن نفسها بحصون طبيعية حسية، فوق حصونها البشرية والمعنوية، فهي تُتحد تقريباً من الغرب بصحراء أفريقيا الغربية والمحيط الأطلنطي، ومن الشمال بالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود وبحر قزوين وجبال القوقاز، ومن الشرق بجبال التبت والتركستان، ومن الجنوب بالمحيط الهادى «بحر العرب» . . . !

وهذه المجموعة الهائلة كمّاً وكيفاً، وعدداً وعدة، لها طابع عام يطبعها ويجمعها ؛ برغم ما فيها من دول وأجناس وعناصر ولغات محلية : ذلك الطابع هو طابع العقيدة الإسلامية التي تجعلهم أسرة كبيرة واحدة، لأنهم عند الله وبحكم الإسلام الجامع لهم إخوة كما يقول القرآن الكريم : « إِنَّمَا التَّمُوسُونَ إِخْوَةٌ » ، « فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا » ، وكما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « المسلم أخو المسلم » ويقول : « وكونوا عباد الله إخوانا » .

وهذا الطابع لا يقتصر على المجال النظرى، بل يتعداه إلى مجال الواقع والتطبيق، وإن لم يكن ذلك على الوجه المنشود ، فإن المسلم قد يأتى إلى القاهرة مثلاً من أقصى بلاد أفغانستان، فيشعر أهل القاهرة بأن هناك رابطة إلهية وأخوة مقدسة تربطهم بهذا المسلم القادم من أقصى بلاد الشرق، لأنهم يشتركون معه فى عقيدة واحدة هي عقيدة : لا إله إلا الله،

محمد رسول الله ؛ ويشتركون معه في الاستقاء من منبع واحد هو القرآن والسنة ، ويشتركون معه في عبادات موحدة هي الصلاة والصيام والزكاة والحج ، ويتجهون معه إلى قبلة واحدة هي الكعبة ، وينتظرون معه يوم جزاء واحد ، هو يوم القيامة . . .

وهذا الدين الذي نعتقه هذه المجموعة الضخمة - أو تنسب إليه - فيه من أسباب الرفق والقوة والمدنية والسعادة والاعتدال ما يجعله صالحاً لكل الصلاح لكي يرتفع بأهليه الموفقين في فهمه ، الحكاه في تطبيقه ، المخلصين لمبادئه ، إلى حيث يطمحون من قم العزة والسعادة ؛ فهو - في إيجاز - دين مع دنيا ، وعبادة مع عمل ، وجسم مع روح ، وعقل مع قلب ، وعلم مع خلق ، وتهذيب مع حكم ، وقيادة مع سيادة . . .

وهو قد جاء ليظهر النفس ، ويسمو بالروح ، ويهذب الغريزة ، ويقوم الفرد ، وينظم الأسرة ، ويسوس الأمة ، ويخفف آلام العالم . . . وهو يبيح للإنسان أن يجمع ولا يكتز ، وأن يأكل ولا يتخم ، وأن ينفق ولا يسرف ، وأن يتجمل ولا يتخث ، وأن يلهو ولا يأثم ، وأن يكسب ويزكى ، وأن يأخذ ويعطي ، وأن يسمو إلى العلا ثم يعدل . . .

إذن فالعدد كبير هائل ، والمكان جليل قيم ، والخيرات كثيرة وفيرة ، والرغبة في التقدم موجودة ، فلا يأتي الكرامة إلا اللثيم .

والوسائل متعددة منها المادى والمعنوى ، ومجالات التقدم متعددة ، منها العلمى والروحى والاقتصادى والصناعى والأدبى والأخلاقي ، والحاجة إلى هذا التقدم بأنواعه قائمة ملبوسة ، فكيف السبيل ؟ . . .

الفصل الثاني

نريد خطوة إيجابية

مضى زمن طويل والكتاب يكتبون عن تأخر المسلمين وضعفهم ، وحاجتهم إلى النهوض والتقدم ، ولم يزعم زاعم في شرق ولا في غرب أن المسلمين في عهدهم الأخير هم كالمسلمين السابقين في عصرهم المزهري الناضر الذي سادوا فيه وقادوا ، وأوجدوا خلاله في الدنيا مدينة وحضارة .
لحاجة المسلمين — إذن — إلى الإصلاح والتقدم أمر متفق عليه عند الجميع . . . وقد يكون من الحثير أن نتعرف في تلخيص وتركيز إلى بعض ما كتبه الكاتبون عن تأخر المسلمين وضعفهم . .

في سنة ١٣٤٨ هـ اقترح مقترح على الأمير شكيب أرسلان أن يكتب بحثاً في أسباب ضعف المسلمين في هذا العصر وأسباب قوة الإفرنج ، ليحدد التأثير في نفوس المسلمين ، فاستجاب الأمير للرجعة ، وكتب كتابه : « لماذا تأخر المسلمون ؟ ولماذا تقدم غيرهم ؟ » . وفي هذا الكتاب يذكر الأمير أن انحطاط المسلمين عام ، وإن كان متفاوتاً بحسب البقاع والأمكنة ، فإلهم لا ترضى ، لا من ناحية الدين ولا من ناحية الدنيا ، وأن أسلافهم قد نهضوا بالدين الذي حقق لهم التوحيد والوحدة والمدينة ، ففتحوا وسادوا ، حتى كان الواحد منهم يجاهد وهو يقول : إني لأشم رائحة الجنة . . .

ثم ذل أخلافهم لعمودهم عن جميع العزائم التي كان يقوم بها آباؤهم ،
ففقدوا الحماسة وأحبوا الدنيا ، وكرهوا الموت ، وعطلوا الزكاة ،
واقترضوا على الدماء ، وتقاعسوا عن التضحية والتبرع للخير ،
واستسلموا للأجانب ، وخافوا بطشهم ، دون الخوف من الله ذي البطش
الشديد ، وصاروا بطانة للأجنبي ففهم الخونة ومنهم الجواسيس ، وأهلوا
التعاون على نشر الإسلام والتبشير به ، ثم قطعوا أسبابهم عن العلم
ووصلوها بالجهل التام ، ولم يتعلموا إلا قشوراً هي أخطر من الجهل ،
لأن الابتلاء بجاهل خير من الابتلاء بشبه عالم ...

ثم أضيف إلى ماسبق فساد الأخلاق وترك الفضائل التي أمر بها
القرآن ، وفساد أخلاق الأمراء ، وتزلف العلماء إلى الكبراء ، وتحريفهم
للدين بإصدار الفتاوى الباطلة ، واتخاذ الدين مصيدةً للدنيا مع الجبن
والهلع ، ثم الجور الأعشى على القديم البالي ، بينما أسرف الملاحدون في
الجحود ...

ثم زادت المصيبة بالكذابين المحتالين من الدراويش والمتصوفين
والكسالى الذين أساءوا فهم عقيدة القضاء والقدر ، فالوا إلى الاتكال
السلي الكاذب ، وتركوا التوكل الصحيح الذي يكون بعد أخذ الأسباب
واستنفاد الوسائل في الأعمال : وكان من وراء هذا أن فقد المسلمون
الثقة بأنفسهم ، فاعتقدوا أنهم لا يصلحون لإتباع دين للفرجة ، وأن الدين
يؤخرهم عن ركب المدنية ، مع أن الأمم الناهضة تتمسك بأديانها ، وحاول
بعضهم أن يجعل نهضة بلاده « لادينية » ...

وأهل المسلمون في إعداد الجيوش وإعداد السلاح والقوة ، فكنتوا

للأعداء وفتحوا بلادهم للاحتلال والاستغلال . . .

وكان من أسباب ضعف المسلمين وتأخرهم أيضاً أن طائفة استغلت الانتساب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الطغيان أو في الكسل والاستغلال ، مع أن الحديث يقول : « ألا إن بعض آل بيتي يرون أنفسهم أولى الناس بي ، وليس الأمر كذلك ، إنما أوليائي المتقون من كانوا وحيث كانوا ؛ ألا إني لأجيز لأهل بيتي أن يفسدوا ما أصلحت » .

ولقد كتب أحد السلاطين إلى أمير من أمراء مكة بدا منه الظلم يقول : « اعلم أن الحسنة في نفسها حسنة ، وهي من بيت النبوة أحسن . . وأن السيئة في نفسها سيئة ، وهي من بيت النبوة أسوأ ، وقد بلغنا أنك بدلت حرم الأمن بالخيفة ، وأتيت ما يحمر له الوجه وتسود الصحيفة ، فإن وقفت عند حدك ، وإلا أغمدنا فيك سيف جدك » III ...

وهكذا انصرفت همه « أمير البيان » في أغلب حديثه إلى تعداد الميؤب والمساوىء ، مع الاستشهاد بالوقائع التي رآها أو سمع بها ، مما يبين الأسباب التي جعلت المسلمين في ضعف وتأخر . . .

وقد اشتهر كتاب الأمير وسار وطبع ثلاث مرات . . .

كما أن الأمير قد علق على كتاب « حاضر العالم الإسلامي » الذي ألفه « لوثرروب ستودارد » الأمريكي ، وترجمه الأستاذ عجاج نويحس ، وقد تحدث المؤلف في هذا الكتاب عن يقظة العالم الإسلامي ، والجامعة الإسلامية ، واستعباد الغرب للشرق ، وحركات الإصلاح الديني . ولكن الصبغة التاريخية الوصفية في الكتاب تغلب غيرها ، كما أن الأمير قد أكثر من الاستطراد في تعليقاته ومن إضافة البحوث المختلفة ، حتى

تضخم حجم الكتاب كثيراً ، إذ كان جزءاً فصار أربعة أجزاء ، وقل فيه الترتيب والتنسيق ، ونحن نقول هذا مع الاعتراف بقيمة الكتاب وفائدته ، وقد انتفع به كثيرون ، وذاعت شهرته في البلاد الإسلامية .

* * *

وقبل الأمير شكيب كتب الناثر الإسلامى العربى السيد عبد الرحمن الكواكبي في أحوال المسلمين وتأخرهم وعبوبهم كتاباً سماه « أم القرى » ، فتحيل أن مؤتمراً إسلامياً قد عقد بمكة سنة ١٣١٦ هـ ، وأن هذا المؤتمر قد اشترك فيه ممثلون للعالم الإسلامى ، وتباحثوا في أسباب تقهر المسلمين والحلل النازل بهم ، ثم جمع « الكواكبي » هذه الأسباب ، وجعلها ثلاثة أنواع ، هي الأسباب الدينية ، والأسباب السياسية ، والأسباب الأخلاقية ، ومن هذه الأسباب أصول رمز لها بحرف « أ » ، ومنها فروع رمز لكل منها بحرف « ف » . ونوردها فيما يلي :

أولاً : الأسباب الدينية :

- ١ — تأثير عقيدة الجبر في أفكار الأمة (أ) .
- ٢ — تأثير المزهديات في السعى والعمل وزينة الحياة (ف) .
- ٣ — تأثير قتن الجدل في العقائد الدينية (أ) .
- ٤ — الاسترسال للتخالف والتفرق في الدين (أ) .
- ٥ — الذهول عن سماحة الدين وسهولة التربية به (أ) .
- ٦ — تشديد الفقهاء المتأخرين في الدين خلافاً للسلف (أ) .
- ٧ — تشويش أفكار الأمة بكثرة تخالف الآراء في فروع أحكام

الدين (ف) .

٨ — فقد إمكان مطابقة القول للعمل في الدين . بسبب التخليط والتشديد (ف) .

٩ — إدخال العلماء المدلسين على الدين مقتبسات كتابية وخرافات وبدعا مضرة (أ) .

١٠ — تهوين غلاة الصوفية الدين وجعلهم إياه هواً ولعباً (ف) .

١١ — إفساد الدين بتفنن المداحين بمزيدات ومتروكات وتأويلات (ف)

١٢ — إدخال المدلسين والمقاربة على العامة كثيراً من الأوهام (أ) .

١٣ — خلع المنجمين والرمالين والسحرة والمشعوذين قلوب المسلمين بالمرهبات (ف) .

١٤ — إيهام الدجالين والمداحين أن في الدين أموراً سرية ، وأن العلم حجاب (أ) .

١٥ — اعتقاد منافاة العلوم الحكيمة والعقلية للدين (أ) .

١٦ — تطرق الشرك الصحيح أو الخفي إلى عقائد العامة (ف) .

١٧ — تهاون العلماء العاملين في تأييد التوحيد (ف) .

١٨ — الاستسلام للتقليد وترك التبصر والاستهداء (ف) .

١٩ — التصبب للذاهب والآراء المتأخرين وهجر النصوص ومسلك السلف^٣ (ف) .

٢٠ — الغفلة عن حكمة الجماعة والجمعة وجمعية الحج (أ) .

٢١ — العناد على نبذ الحرية الدينية جهلاً بمزيتها (ف) .

- ٢٢ — التزام ما لا يلزم لأجل الاستهداء من الكتاب والسنة (ف) .
 ٢٣ — تكليف المسلم نفسه ما لا يكلفه به الله وتهاونه فيما هو
 مأمور به (ف) .

ثانياً: الأسباب السياسية :

- ٢٤ — السياسة المطلقة من السيطرة والمسئولية (أ) .
 ٢٥ — تفرق الأمة إلى عصبليات وأحزاب سياسية (ف) .
 ٢٦ — حرمان الأمة من حرية القول والعمل ، وفقدانها الأمن
 والأمل (ف) .

- ٢٧ — فقد العدل والتساوى فى الحقوق بين طبقات الأمة (ف) .
 ٢٨ — ميل الأمراء طبعا للعلماء المدلسين وجهلة المتصوفين (ف) .
 ٢٩ — حرمان العلماء العاملين وطلاب العلم من الرزق والتكريم (أ) .
 ٣٠ — اعتبار العلم عطية يحسن بها الأمراء على الأخصاء وتفويض
 خدمة الدين للجهلاء (أ) .

- ٣١ — قلب موضوع أخذ الأموال من الأغنياء وإعطائها
 للفقراء (أ) .

- ٣٢ — تكليف الأمراء القضاة والمفتين أموراً تهدم دينهم (ف) .
 ٣٣ — إبعاد الأمراء النبلاء والأحرار ، وتكريهم المتملقين
 والأشرار (أ) .

- ٣٤ — مراغمة الأمراء السراة والهداة والتنكيل بهم (ف) .
 ٣٥ — فقد قوة رأى العام بالحجر والتفريق (ف) .
 ٣٦ — حماقة أكثر الأمراء وتمسكهم بالسياسات الخرقاء (ف) .

- ٣٧ - إصرار أكثر الأمراء على الاستبداد عناداً واستكباراً (ف) .
- ٣٨ - انغماس الأمراء في الترف ودواعي الشهوات ، ويعدم عن
المفاخرة بغير الفخخة والمال (ف) .
- ٣٩ - حصر الاهتمام السياسي بالجباية والجندي فقط (أ) .
- ثالثاً : الأسباب الأخلاقية :
- ٤٠ - الاستغراق في الجهل والارتياح إليه (أ) .
- ٤١ - استيلاء اليأس من اللحاق بالفائزين في الدين والدنيا (ف) .
- ٤٢ - الإخلاد إلى الخول ترويحاً للنفس (ف) .
- ٤٣ - فقد التناصح وترك بغض في الله (أ) .
- ٤٤ - انحلال الرابطة الدينية الاحتسابية (أ) .
- ٤٥ - فساد التعليم والوعظ والخطابة والإرشاد (ف) .
- ٤٦ - فقد التربية الدينية والأخلاقية (أ) .
- ٤٧ - فقد قوة الجمعيات وثمره دوام قيامها (أ) .
- ٤٨ - فقد القوة المالية الاشتراكية بسبب النهاون في الزكاة (أ) .
- ٤٩ - ترك الأعمال بسبب ضعف الآمال (ف) .
- ٥٠ - إهمال طلب الحقوق العامة جبناً وخوفاً من التخاذل (ف) .
- ٥١ - غلبة التخلق بالتملق تزلفاً وصغاراً (ف) .
- ٥٢ - تفضيل الارتزاق بالجندي والخدم الأميرية على الصنائع (ف) .
- ٥٣ - توهم أن علم الدين قائم في العائم وفي كل ماسطر في كتاب (ف) .
- ٥٤ - معاداة العلوم العالية ارتياحاً للجهالة والسفالة (أ) .
- ٥٥ - التباعد عن المكاشفات والمفاوضات في الشؤون العامة (أ) .
- ٥٦ - الذهول عن تطرق الشرك وشأته (أ) .

ثم أخذ الكوا كبي يذكر عقب هذا أسباب الخلل في السياسة والإدارة المتعلقتين بالملكة العثمانية — وهي لا توجد الآن فلا تعيننا هنا — وبعد أن ذكر واحداً وعشرين سبباً أضاف إلى الأسباب التي ذكرناها من قبل هذه الأسباب التسعة العامة، بعنوان : « أسباب شتى » :

١ — عدم تطابق الأخلاق بين الراعى والرعية .

٢ — الفرارة ، أى الغفلة عن ترتيب شئون الحياة .

٣ — الفرارة عن لزوم توزيع الأعمال والأوقات .

٤ — الفرارة عن الإذعان للإتقان .

٥ — الفرارة عن موازنة القوة والاستعداد .

٦ — ترك الاعتناء بتربية النساء .

٧ — عدم الالتفات للكفاءة في الزوجات .

٨ — الخور في الطبيعة ، أى سقوط المهمة .

٩ — الاعتزال في الحياة والتواكل .

ونستطيع أن نلاحظ أن بحث الكوا كبي في « أم القرى » كان أوسع نطاقاً وأعمق تنقياً للأمراض وتجميعاً لأسباب التأخر ، من بحث الأمير شكيب ، مع أن مؤتمر الكوا كبي المتخيل كان سنة ١٣١٦ أى قبل كتابة شكيب لبحثه بأكثر من ثلاثين عاماً ، وما نلاحظه أيضاً أن الأمير لم يشر في كتابه إلى كتابة الكوا كبي .

ثم نجد الكوا كبي يعود إلى الحديث عن أسباب تأخر المسلمين ، وعن البلايا التي لحقتهم بسبب هذا التأخر .. يعود إليه في كتابه « طبائع الاستعداد ، ومصارع الاستعداد » ، وقد ذُيِّلَت مقدمة هذا

الكتاب بتاريخ هو عام ١٣٢٠ هـ - ١٩٠٢ م أى بعد انعقاد المؤتمر المتخيل في « أم القرى » بنحو أربع سنوات .

ولكن الكواكبى الثائر يركز عنايته في هذا الكتاب في تجسيم علة الاستبداد وتهويل مصيبة الاستعباد ، فهو « يبدى » فيها ويعيد ، فزاه تارة يصور لنا المستبد بصورة مثيرة مفزعة ، إذ يقول : « المستبد يود أن تكون رعيته كالغنم ذرأاً وطاعة ، وكالكلاب تذلاً وتملقاً » ؛ وإذ يقول : « الاستبداد المشؤم لم يرض أن يقتل الإنسان الإنسان ذبحاً لياً كل لحمه أكله ، كما يفعل الهمج الأولون ، بل تفنن في الظلم ، فالاستبددون يأسرون جماعتهم ، ويذبحونهم فصداً بمبضع الظلم ، ويمتصون دماء حياتهم بنفصب أموالهم ، ويقصرون أعمارهم باستخدامهم سخرة في أعمالهم ، أو بنفصب ثمرة أتعابهم ؛ وهكذا لا فرق بين الأولين والآخرين في نهب الأعمار وإزهاق الأرواح ، إلا في الشكل » .

وزاه تارة يصور كيف يجنى الاستبداد على العلم ، حتى تظل الأمة كالقاصر الذى لا يعرف حقوقه ولا يشور لضياعها ، فيقول : « ما أشبه المستبد في نسبته إلى رعيته بالوصى الخائن القوى ، يتصرف في أموال الأيتام وأنفسهم كما يهوى ، ما داموا ضعافاً قاصرين ، فكما أنه ليس من صالح الوصى أن يبلغ الأيتام رشدهم ، كذلك ليس من غرض المستبد أن تنور الرعية بالعلم » .

ويقول : « ترتعد فرائص المستبد من علوم الحياة مثل : الحكمة النظرية ، والفلسفة العقلية ، وحقوق الأمم ، وطبائع الاجتماع ، والسياسة المدنية ، والتاريخ المفصل ، والخطابة الأدبية ، ونحو ذلك من العلوم التى

تكبر النفوس ، وتوسع العقول ، وتعرف الإنسان ماهى حقوقه ، وكم هو مغبون فيها .

وزاء تارة يصور حرص الاستبداد على امتصاص المال وإفقار الأمة ، وارتكابه فى سبيل ذلك طائفة من الجرائم والعظائم ، فيقول : « الاستبداد لو كان رجلاً وأراد أن يحتسب وينتسب لقال : أنا الشر ، وأبى الظلم ، وأبى الإساءة ، وأبى الغدر ، وأبى السكنة ، وعمى الضر ، وغالى الذل ، وأبى الفقر ، وبتى البطالة ، وعشيتى الجهالة ، ووطئى الخراب : أما دينى وشرفى وحياتى فالمال ! المال ! المال ! ... »

وزاء تارة أخرى يصور لإفساد الاستبداد للأخلاق فيقول : « الاستبداد يتصرف فى أكثر الأميال الطبيعية والأخلاق الحسنة ، فيضيعها أو يفسدها أو يحوها ، فيجعل الإنسان يكفر بنعم مولاه ، لأنه لم يملكها حق الملك ليحمده عليها حق الحمد ؛ ويجعله حاقداً على قومه ، لأنهم عون لبلاء الاستبداد عليه ، وفاقد حب وطنه ، لأنه غير آمن على الاستقرار فيه ، ويود لو انتقل منه ، وضعيف الحب لعائلته ، لأنه ليس مطمئناً على دوام علاقته معها ، ومحتل الثقة فى صداقة أحبابه ، لأنه يعلم منهم أنهم مثله لا يملكون التكافؤ ، وقد يضطرون لإضرار صديقهم ، بل وقتله وهم باكون . »

وبعد أن يصول الكواكب ويحول فى تصوير فظاعة الاستبداد وشناعة الاستعباد ، ويتفنن فى عرض ذلك بأساليب متعددة ، واستطرادات ثائرة ، وخطايات ملتهبة تدل على ثورة عنيفة وإحساس عميق بشكبة قومه ببلية الاستبداد ، يذكر لنا رأيه الذى انتهى إليه فى تأخر المسلمين

وعلمهم ، بعد تعمق وتمحيص وتحليل ، فيقول في عبارة ثائرة مبسطة :
« يا قوم - وأعني منكم المسلمين ... أيها المسلمون ، إنني نشأت وشبت
وأنا أفكر في شأننا الاجتماعي ، عسى أن أهتدى لتشخيص دائنا ، فكنتم
أتقصي السبب بعد السبب ، حتى إذا وقعت على ما أظنه عامًّا ، أقول لعلَّ
هذا هو جرثومة الداء ، فأنعمق فيه تمحيصاً وأجمله تحليلاً ، فينكشف
التحقيق عن أن ما قام في الفكر هو سبب من جملة الأسباب ، أو هو
سبب فرعي لا أصلي ، فأخيب وأعود إلى البحث والتنقيب .

وطالما أُمسيت وأصبحت أجهد الفكر في الاستقصاء ، وكثيراً
ما سعت وسافرت لأستطلع آراء ذوي الآراء ، عسى أهتدى إلى ما يشفي
صدرى من آلام بحث أنعنى به ربي ؛ وآخر ما استقرت عليه سفينة
أفكارى هو :

إن جرثومة دائنا هو خروج ديننا عن كونه دين الفطرة والحكمة ،
دين النظام والنشاط ، دين القرآن الصريح البيان ، إلى صبغة أننا جعلناه
دين الخيال والخيال ، دين الخلل والتشويش ، دين البسود والتشديد ،
دين الاجتهاد (١) .

وقد دب فينا هذا المرض منذ ألف عام ، فتمكن فينا وأثر في كل
شئونا ، حتى بلغ فينا استحكام الخلل في الفكر والعمل أننا لا نرى في
الخالق جل وعلا نظاماً فيما أتصف ، نظاماً فيما قضى ، نظاماً فيما أمر ،
ولا نطالب أنفسنا - فضلاً عن أمرنا أو مأمورنا - بنظام وترتيب
واطراد ومثابرة ...

(١) يظهر انه يقصد بالاجتهاد هنا التأويل والتخريج .

وهكذا أصبحنا واعتقادنا مشوش ، وفكرنا مشوش ، وسياستنا مشوشة ، ومعيشتنا مشوشة ، فأين منا - والحالة هذه - الحياة الفكرية ، الحياة العملية ، الحياة العائلية ، الحياة الاجتماعية ، الحياة السياسية

* * *

ونلاحظ على الكواكبي أيضاً أنه يميل في غالب كتاباته إلى تصوير العيوب ووصف الضعف وذكر أسباب الخلل، وإن كان يذكر بعض وجوه الإصلاح من حين لآخر ، كما فعل حينما ذكر الأعمال التي رجا أن تقوم بها « جمعية تعليم الموحدين » التي جعلها نتيجة لمؤتمر أم القرى ؛ ولكننا نلاحظ أن هذه الأعمال التي ذكرها تعالج ضعفاً كان الكواكبي يشكو منه في عصره ، ولذلك ارتبطت هذه الأعمال ببعض الأوضاع القائمة حينذاك ، ولم تتسع دائرتها حتى يمكن وصفها بالشمول والإحاطة والتعرض لمنهاج التقدم والقوة اللازم للمسلمين بصفة عامة ...

* * *

وفي سنة ١٩٥٠م أصدر أخونا الأستاذ أبو الحسن علي الحسيني الندوي كتابه « ماذا خسر العالم باخطا المسلمين » فكان صيحة جديدة من صيحات التذكير بما أصاب المسلمين من ضعف وتأخر ؛ وقد أبان فيه حالة العالم قبل مجيئ الإسلام ، وقبل تكون الجماعة المسلمة المؤمنة الموقنة ، وصوّر كيف أنقذ الإسلام والمسلمون هذا العالم من الفوضى والظلم والتحلل والخيرة والإلحاد والمادية والهوى ، وكيف سعد العالم بهذا الإنقاذ ؛ ثم انتقل إلى تصوير ضعف المسلمين بعد ذلك ، لأنهم أعرضوا عن دينهم ونسوا تعاليمهم وتبعوا سواهم ، وفقدوا روح نبيهم محمد

صلى الله عليه وسلم التي كانت سارية فيهم . تقودهم وتعضمهم ومعنى المؤلف عناية واضحة بذكر النكبات والخسائر التي أدركت المسلمين وأدركت العالم معهم بسبب تأخر المسلمين وانحطاطهم .

ومن هذا نرى أن المؤلف الفاضل اتجه أيضاً في كثير من حديثه إلى ناحيتين : ناحية الماضي وما قدمه المسلمون فيه إلى العالم ، وناحية الخسائر التي لحقت العالم بسبب نكبة المسلمين وتأخرهم . وإن كان المؤلف قد تحدث في بعض المواطن عن الطريق إلى استرداد المجد السابق للمسلمين كحديثه عن أمل المسلمين في زعامة العالم العربي ، لأنه المرجو في حل رسالة الإسلام من جديد ، أو حديثه عن الاستعداد الصناعي والحربي ، أو عن التنظيم العلمى .

* * *

وهذا كتاب آخر صغير الحجم ، ولكن له قيمته ، وإن لم يكن هدفه الأساسى التحدث عن أسباب تأخر المسلمين أو وسائل تقدمهم ؛ وهو كتاب « الإسلام على مفترق الطرق » لمؤلفه : « ليوبولد فايس » وهو باحث نمساوى ، كان مسيحياً ، ثم درس الإسلام وأسلم ، وسمّى نفسه « محمد أسعد » منذ عهد غير بعيد ، وتحدث في كتابه عن روح الإسلام ، ومنهجه في الحياة ، وحسن جمعه بين مطالب الروح ومطالب البدن ، وعن الكراهية العميقة التي يضررها الغرب للإسلام والمسلمين ، تلك الكراهية التي تجلّت صورتها وصراحتها في الحروب الصليبية ، وعن الخطر الكامن في تقليد المسلمين للمدنية الغربية دون الإبقاء على الشخصية الإسلامية ، وعن مكانة السنة النبوية التي تعد تفسيراً وتطبيقاً للقرآن الكريم .

ومن هذا التركيز الوجيز لموضوعاته ندرك - كما سبق أن أشرت - أنه لا يهدف إلى موضوعنا الذي نتحدث عنه ، ولكنه يتحدث أحياناً عن طريق العودة إلى عزة الإسلام ورفعة المسلمين ، ويكاد يجمع ذلك في أمرين هما : الرجوع إلى « السنة » ، وثقة المسلمين بأنفسهم مع اعتمادهم على مدينتهم وتراثهم ، فهو يقول مثلاً :

« لقد عُرِضت اقتراحات كثيرة للإصلاح في أثناء العقود الأخيرة ، وحاول كثيرون من الأطباء الروحيين تركيب علاج ناجح لجسم الإسلام المريض ، ولكن جهود هؤلاء كلهم كانت إلى الآن عبثاً ، ذلك لأن جميع أولئك الأطباء الخذاق - أو على الأقل أصحاب الكلمة المسموعة منهم - نسوا أن يضعوا مع هذا العلاج ، ومع الأدوية المعيدة للصحة ، ومع أنواع الأكسير - الغذاء الطبيعي الذي تقوم عليه النقاة الأولى للمريض ... »

هذا الغذاء الوحيد الذي يستطيع جسم الإسلام في حالتي صحته وسقامه أن يقبل عليه ، والذي تتمكن أجهزته من امتصاصه بكل تأكيد ، هو سنة محمد ... لقد كانت السنة مفتاحاً لفهم النهضة الإسلامية منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً ؛ فلماذا لا تكون مفتاحاً لفهم انحلالنا الحاضر ؟ .

إن العمل بسنة رسول الله هو عمل على حفظ كيان الإسلام وعلى تقدمه ، وإن ترك السنة هو انحلال الإسلام ...

لقد كانت السنة الهيكل الحديدي الذي قام عليه صرح الإسلام ، وإنك إذا أزلت هيكل بناء ما ، أفيد هشك بعدئذ أن يتقوض ذلك البناء كأنه بيت من ورق ، ١ .

ويقول : « إن هنالك بلا ريب سبيلا إلى التجدد ، وهذه السبيل
بادية بوضوح لكل ذى عينين . تلك السبيل تتحقق بأن تنفض عن أنفسنا
روح الاعتذار ، الذى هو اسم آخر للانزمام العقلى فينا ، أو هو إقناع
لثناؤنا . أما الخطوة الثانية فهى أن نعمل بسنة نيينا على وعى منا
وعزيمة ، وليست السنة إلا تعاليم الإسلام نفسها قد وضعت موضع العمل
بها ، فباتخاذنا إياها الكلمة الفصل فى الاختيار ، وبتطبيقها على كل
ما تتطلبه حياتنا اليومية ، نستطيع بسهولة أن نعرف البواعث التى ترد
علينا من المدينة الغربية ، وما يجب أن نتقبله منها أو أن نرفضه ... »

وبدلاً من أن نخضع الإسلام باستخفاف للمقاييس العقلية الأجنبية ،
يجب أن ننظر إلى الإسلام على أنه المقياس الذى تحكم به على العالم . »

ولكننا نلاحظ أن الكتاب يتحدث بأسلوب عام ، ولم يتعرض لتفصيل
أو تحديد ، وأغلب عناية صاحبه متجهة إلى فكرتين هما : العودة إلى
الإسلام ، والعمل بالسنة بمعناها العام الواسع ، وقد أفاض فى تصوير
الأخطار الناجمة عن انسياق المسلمين خلف « المدينة الغربية » ، وفناء
شخصيتهم فى « الشخصية الغربية » ... »

* * *

ونحن بطبيعة الحال لم نقصد هنا أن نتبع كل الكتب التى تحدثت
عن تأخر المسلمين وأسباب ضعفهم وعوائق مجدهم وعزمهم . ونحن
لا نستطيع ذلك التبع لو أردناه وحرصنا عليه ، فهناك من غير شك
كتب كثيرة عديدة تحدثت عن هذا الموضوع بطريق مباشر أو غير
مباشر ، كما أن هناك كتباً أكثر وأكثر ورد فى قضايعها حديث أو

إشارات إلى هذا الموضوع ، وإن لم يكن ذلك من أهداف كاتبها عند
شروعهم في كتابتها ؛ كما أن هناك مئات من الأشخاص كتبوا مقالات أو
ألقوا خطباً ، أو نشروا أحاديث ، بما يعد بالمئات إن لم يكن بالآلاف ،
ولقد مضى ردح طويل من الزمن والشكوى من تخلف المسلمين وضعفهم
وسوء أحوالهم تتردد كل يوم ، إن لم يكن كل ساعة . . .

وهؤلاء الكاتبون والخطابون والمتحدثون قد تحدثوا - في الغالب
كما أشرت - عن أسباب الانحطاط والتأخر ، وعن علامات الضعف
والتخلف ، بما نستطيع أن نقول عنه إنه كان تشخيصاً للعلّة وتجيساً للداء .
فهل يمكننا أن نعرض للموضوع من ناحية إيجابية ؟ . . . لقد كتبوا
وخطبوا عن أسباب الضعف والانحلال ، فلم لا نكتب عن وسائل
التقدم والسمو ؟ . . . لقد كتبوا ينفدون ويعيرون ، وقد يكون من
الحير أن نكتب لنستنهض ونستثير . . . وما بنا لإنكار فضل متقدم
أو جهد سابق ، فن وراء معرفة العيب نستطيع معرفة ما يقضى عليه ،
وتشخيص العلة : مفتاح لوصف العلاج ، فإذا قال قائل من السابقين مثلاً :
إن من عيوب المسلمين تعطيلهم فريضة الزكاة ، كان من السهل علينا أن
نقول : إن من وسائل تقدم المسلمين تطبيق فريضة الزكاة وإحكام
توزيعها على مستحقيها ، وإذا قال قائل آخر : إن من أسباب ضعف
المسلمين إهمالهم تكوين الجيوش وتسليحها ، كان من السهل أن نقول :
إن من وسائل تقدم المسلمين أن يعنوا عناية كبرى بتكوين جيوشهم
وتزويدها بكل ما يمكنهم من العدة والسلاح تنفيذاً لأمر خالقهم الذي
يقول : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ، ترهبون به
عدو الله وعدوكم » . . . وهكذا .

ولقد كان من الطبيعي أن يتحدث الذين سبقوا عن أسباب تأخر المسلمين، وعن خسارة العالم بالخطايا المسلمين، وعن عوامل الضعف في المسلمين... لأنهم كتبوا ما كتبوه في زمن كان المسلمون فيه يعانون بلايا ضعف وفرقة وتأخر وذلة؛ وكان الأمل في عزة المسلمين يومئذ ضعيفاً لا تبيح أشعته إلا في صدور أهل الغيرة والعزيمة من المفكرين والمصلحين؛ وأما المجموع فقد كان يغط في سبات عميق، ولم يكن هذا المجموع صالحاً لأن تحرضه على رفعة، أو تدعوه إلى اعتزاز وتقدم بل قصارى ما تستطيعه معه هو أن تنعى عليه ما هو غارق فيه من ضعف وهوان وخطايا، لعل دفعة من دفعات الأقدار تخرجه فتوقظه، فيصلح بعد ذلك لتسكب في آذانه حديث الصلاح والإصلاح، ودعوة التقدم والاعتزاز...

ولكننا اليوم نشاهد في آفاق العالم الإسلامي - بصفة عامة - بشار حياة، وبوادر نهضة، ودلائل وثبة، وأشعة انبعاث؛ فكان من الطبيعي ألا نكتفي بالموقف السلبي فتحنى على أبنائه، أو نعدد طائفة من العيوب فيهم، أو نجسم طائفة من الرذائل عندهم، بل ننتقل إلى موقف فيه توجيه لهم وانبعاث للعزائم...

والمسلمون قد عرض لهم التأخر والتخلف منذ قرابة ألف عام، بنسب متفاوتة حسب اختلاف الظروف والأحوال والبيئات، ولم يكن الخط البياني للضعف في انحدار على الدوام، بل كانت تحدث فيه ذبذبات ارتفاع وانخفاض مختلفة، فينهض المسلمون من وهدة يخلفها بعض العلو، ويستمر هذا العلو جانباً من الزمن، ثم تعرض

الطوارئ والعواقب، فيميلون إلى الانحدار، وهكذا...

ولكن المسلمين برغم هذا الضعف، وبرغم عوامل الإفناء الكثيرة الهائلة التي سُلِّطت عليهم من هنا ومن هناك ومن هنالك، ظلوا موجودين، لم يبيدوا ولم ينقرضوا، بل تكاثروا وتضاعفوا، وقد يكون هذا دليلاً على أنه يكن في النفس العامة لهؤلاء المسلمين من عوامل البقاء ما يتأبى على عوامل الفناء...

والإسلام دين - هؤلاء المسلمين - قد ظل باقياً، برغم هذا التأخر المؤسف الذي عرض لأهليه، فكتابه القرآن تردده ملايين الشفاه، وستة نبيه يتدارسها أهلوه - وغير أهليه - في المشارق والمغارب، وأحكام شريعته يبحثها أهلوه - وغير أهليه - برغم ما أصاب هذه الأحكام من تعطيل هنا أو هناك، وبرغم ما حاوله أعداء الإسلام - وهم أكثر من الكثير - للقضاء على هذا الإسلام...

إن هذا دليل - أي دليل - على أصالة الإسلام وصدقه وحقه، إذ لولا أنه كذلك لانطوى واندثر بسبب هذه الأفاعيل والمكائد، كما تنطوي دعوات وتندثر مذاهب، ولصار شيئاً ترضه كتب التاريخ ولا يتصل به أبناء الحياة اتصال تأثر أو تأثير، ولكن الإسلام ما زال إلى اليوم - وسيظل بمشيئة الله القوى القادر - عقيدة ومعاملة عند كثير من الناس...

ويُخَيَّل إلى الكثيرين من قصار النظر أن تأخر المسلمين كان نكبة عليهم وحدهم، وهذا خطأ فاحش، فقد كان المسلمون في عهود قوتهم ورفعتهم قوة كبرى من القوى الأساسية المؤثرة في توجيه المجموعة

البشرية نحو الخير والسلام والطمأنينة والسعادة ، وكان انحطاط المسلمين
نكبة إنسانية عالمية خسرت فيها البشرية كلها ، لا العرب وحدهم ،
ولا المسلمون فقط ... وما أعظم ما ضاع على العالم بسبب حرمان
المسلمين من مكانهم الرفيع العزيز القويم الذي كانوا فيه ، ولو أن العالم
أحسن التصرف لنفسه لساعد المسلمين يوم ضعفوا على أن يعودوا إلى
حيث كانوا ، لظلوا قوة دافعة بمبادئها وتعاليمها نحو العدالة والسلام ...
لم يكن تأخر المسلمين وانفلات الزمام من أيديهم زوالاً لدولة ،
أو ضياعاً لسلطان ، أو استبدالاً للملوك بآخرين . ولو كان الأمر كذلك
لحان الخطب ، فما أكثر الدول التي تزول ، وما أكثر السلاطين الذين
يذهبون ... ولكن هذا التأخر كان انطواءً لمبادئ إنسانية سامية ،
وإعراضاً عن شريعة سماوية عالية ، ونكبة في العقائد والنظم
والمعاملات ، أو قل إنه كان خنقاً لروح كريمة نهض عليها كثير من أبناء
العالم وساروا بها إلى الأمام .

~ ~ ~

ولو أن الضعف الذي أصاب المسلمين كان جزئياً أو قليلاً لكان
خطبه وسهل علاجه ، ولكن المسلمين صاروا بسبب ما انهار عليهم
من نكبات ومضطبات ، وقد بلغوا حالة من الضعف تكاد تكون شاملة ،
حتى إن فريقاً من الناس صارحوا باليأس من علاج هذا الضعف ومن
بقاء أهليه ...

صار المسلمون ضعفاء في الإيمان بالله ، فصاروا يحبون الدنيا
ويكرهون الموت ، مع أن الاستخفاف بالموت والترحيب به عند دواعيه

الكرمية شيمة المؤمن الأصلية؛ وصاروا ضعفاء في العلم فأصبحوا عيالا فيه يتطفلون على موائد الغرب ، ويأخذون من غيرهم ، فهم مقلدون متابعون ، ومن واجهم في العلم أن يكونوا مفشين متبوعين ؛ وصاروا ضعافاً في العمل ، وضعفوا الفروض وأهملوا الواجبات ، وتنكروا للعبادات ، وركنوا إلى الأوهام والخرافات ؛ وصاروا ضعفاء في الحس والمادة ، لأنهم لم يحسنوا طلب دنياهم ، ولم يعمروها بصالحات أعمالهم ، ولم يستغلوا كنوز ربهم الذي خلق للناس ما في الأرض جميعاً ، وتركوا الأخذ بالوسائل والإقبال على الجلائل ، ضلالةً منهم في فهم التوكل فهماً ذليلاً خاطئاً . فهجمت عليهم الأمراض والعلل ، واستبد بهم الونى والهزال ، فضعفت أبدانهم ، وتقاصرت هاماتهم ... وصاروا ضعفاء في الروح والعزيمه ، فقد طال عليهم الأمد فحست قلوبهم ، واعتادوا الخور وموات القلوب . وصاروا ضعفاء في أخلاقهم ، فقد فشت فيهم منكرات وذاعت سيئات وغابت فضائل ، وقد استطاع أعداؤهم أن يفزؤهم بالشهوة واللذة والمتاع والمنصب وتميع الخلق والخمر والقرار والمرأة أكثر مما غزؤهم بالحديد والنار ، وكمن خثون باع وطنه أو أهله لقاء عرض زائل يستقل به ، أو شهوة عاجلة يحترق فيها دون أن يشعر ...

وصار المسلمون ضعفاء في نساتهم ، لأنهم صرن جاهلات محرومات من نور المعرفة والهداية ، معزولات عن مجال المعاونة الشريفة للرجال ؛ وصار المسلمون ضعفاء في نسلهم الذي يجيء نتيجة للإفراط في الأهواء ، أو التفريط في سوائد الحياة الأسرية السليمة ..

وصاروا ضعفاء في رأيهم العام الذي يجب أن يكون قوياً مجلجلاً منزولاً ، يرفع ويخفض ، ويؤيد ويخذل ، لأن صوت الجماعة من روح الله ، ويد الله مع الجماعة ، كما يقول نبي الإسلام ورسول المسلمين . وصاروا ضعفاء في القوة الحسية والاستعداد الحربي والعتاد الحافظ لكيان الأمم وحرياتها ، مع أن كتابهم القرآن يقرع أسماعهم كل آن بمثل قوله تعالى : « وَتِلْكَ الْبَرَزَةُ » وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ، وقوله : « وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْعَفَةٌ لِلنَّاسِ » وقوله : « وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُزْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ » .

وكلمة « وَأَعِدُّوا » تفيد استقلال المسلمين بإعداد أسباب القوة وبصنع السلاح ، لا استعارته ولا شراءه مصنوعاً من غيرهم ، فالله لم يقل « واجمعوا » أو « واستعيروا » أو « واشتروا » بل قال : « وَأَعِدُّوا » ، أى بأيديكم وأنفسكم . وكلمة « ترهبون » تفيد كمال الاستعداد مع الاستعلاء ، وتفيد أيضاً لوناً من الانفراد ببنائية الصنع ؛ إذ لو اشتريت سلاحاً من غيرك ، ثم عاد لك لم تستطع لإرهابه وإخافته وصدته عن موقف الهجوم عليك ، فعنده مثل سلاحك أو أكثر ، وإنما يتحقق الإرهاب إذا أعددت لعدوك المتربص بك الدوائر ما يجهله ولا يعرف وجهته ، أو ما لا يستطيع سحقه والتسلط عليه ...

وهكذا نرى أن المسلمين قد صاروا ضعفاء في الإيمان والروح . وفي التفكير والعلم ، وفي الأخلاق والعمل ، وفي الكسب والمال ، وفي السلاح والاستعداد .

ولم يكن هذا الضعف آتياً من قبل الدين كما يزعم الزاعمون ، ولا من طبيعة المسلمين كما يزعم آخرون ؛ ولكن المسلمين بدلوا فتبدلت حالتهم ، والله تعالى يقول : « ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَمْ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ » ، ويقول : « إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ » .

ونحن نلاحظ أن من أهم الأسباب التي أدت إلى ضعف المسلمين وتأخرهم الاحتلال الأجنبي لبلادهم ، ذلك الاحتلال الخبيث الذي طال عليهم أمده ، والذي استغل ديارهم ، واستعبد أفرادهم ، وأمات فيهم روح التدين والجهاد والنخوة والمقاومة ، وامتص خيراتهم ، وفرقهم مِزْقاً وشيعاً ، وخلق بينهم الأحزاب والمذاهب ، وأغرام بالمتع والمناسب ؛ ولقد أخذت شمس هذا الاحتلال في المغيب ، وتحجرت ديار في بلاد الإسلام ، وأخذت بقية الديار طريقها نحو هذا التحرر ، وباستكمال المسلمين لجريتهم في بلادهم سيتمهد أمامهم الطريق الواسع لكي يَصْحُوا وينطلقوا في مجالات القوة والتقدم .

وإن كنا نلاحظ في الوقت نفسه أن الانتقال من حالة العبودية والتبعية إلى حالة الاستقلال والسيادة يحتاج إلى حذر وحيطة ، حتى لا يكون المنتقل كالأسير الذي طال العهد على القيد في قدميه ، ثم أطلق سراحه فجأة ، فهم بأن يعدو مسرعاً فكباً ، أو كالذي عصبوا عينه قفرة طويلة ، ثم كشفوا الغطاء عنهما ، ففتح عينه دفعة واحدة في بهرة الضوء فكاد يشو ...

وخير ما يفعله المسلمون وهم يستيقظون من سباتهم الطويل ، ويتخلصون من الاحتلال الأجنبي الذميمة ، أن يعرفوا أنفسهم ، وأن يحققوا شخصيتهم ، ويجددوا إيمانهم بدينهم ، ويعينهم برهبهم ، ويلتزموا في بصر وبصيرة ما توجهه عليهم عقيدتهم قولاً وعملاً ، وعلماً وفهماً ، وتطبيقاً وتحقيقاً ، وأن يجددوا ثقتهم بمبادئهم ومُسْلِمِيهم ، ويعتقدوا أن لهم في العالم رسالة تلخص في إسعاد أنفسهم ، ومقاومة المنكر في دنيائهم ، وقيادة غيرهم إلى السلام والاطمئنان والسعادة : « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُمْ ثَوْرُونَ بِاللَّهِ » ، « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا » .

وهذا يقتضي المسلمين أن يحسنوا التخلص من ذلك الوهم العبيق الخاطيء الذي أشاعه فيهم بعضهم لجعلهم يعتقدون أن قدوتهم في الحياة هي المدنية الغربية المادية بقضها وقضيضها ، لأن هذا الاعتقاد يوجد في المسلمين دمر كب نقص ، يجعلهم يفقدون شعورهم بذانيتهم ، وإحساسهم بشخصيتهم ، ويغترون اغتراراً مطلقاً بمدنية الغرب ، ويقلدون أهلها تقليداً أعمى .

ونحن لا ننكر أن هناك أشياء كثيرة في المدنية الحديثة يجب علينا أن نأخذها وأن ننتفع بها ، ولكننا يجب أن نأخذ أخذ الواعين الهاضمين ، لا أخذ المقلدين العاجزين ، وبحوار هذه الأشياء توجد أمور جوهرية تختلف فيها مع هذه المدنية المادية الجارفة ، وليس هذا مكان التفصيل لما يجب أن نأخذ وما يجب أن ندع ، ولكننا في مقام الإشارة

إلى أن هذه المجموعة الإسلامية الكبرى لا يستقيم أمرها إذا كانت عالة على غيرها أو مقلدة لسواها .

ولقد كرر الباحث النمساوى « ليوبولد فايس » ، أو « محمد أسعد » الإشارة بتوسع في كتابه « الإسلام على مفترق الطرق » ، إلى خطر انسياق المسلمين وراء المدنية الغربية بلا تبصر ، فهو يقول : « أسس المدنية الغربية الحديثة لا توافق الإسلام ، على أن هذا يجب ألا يحول أبداً دون إمكان أخذ المسلمين من الغرب ببعض البواعث في ميدان العلوم المجردة والعلوم التجريبية ، ولكن صلاتهم الثقافية يجب أن تبدأ عند هذا الحد وتنتهى عنده أيضاً ، أما أن يخطو المسلمون إلى أبعد من ذلك ، أو أن يقلدوا المدنية الغربية في روحها وأسلوب حياتها ، وفي تنظيمها الاجتماعي ، فهو المستحيل ، إلا إذا مُدِّدَتْ ضربة قاضية إلى الإسلام كدولة إلهية وكدين عملي » .

ويقول في موطن ثان : « وفي هذا العالم المملوء بالآراء الجديدة المتصادمة والتيارات الثقافية المتعارضة لا يستطيع الإسلام أن يظل شكلاً أجوفاً . . . لقد انقضى نومه السحري الذي دام أجيالاً ، فيجب أن ينهض ، أو أن يموت » .

إن المشكلة التي تواجه المسلمين اليوم هي مشكلة مسافر وصل إلى مفترق طرق : إنه يستطيع أن يظل واقفاً مكانه ، ولكن هذا يعني أنه سيموت جوعاً ، وهو يستطيع أن يختار الطريق التي تحمل فوقها هذا العنوان : (نحو المدنية الغربية) ، ولكنه حينئذ يجب أن يودع ماضيه إلى الأبد ، أو أنه يستطيع أن يختار الطريق التي كُتِبَ عليها :

(إلى حقيقة الإسلام) . إن هذه الطريق وحدها هي التي تستميل أولئك الذين يعتقدون بماضهم ، وباستطاعتهم التطور نحو مستقبل حي . ويقول في موطن آخر : « إذا استطعنا أن نستعيد ما فقدناه من الثقة بأنفسنا ، فحينئذ فقط نأمل أن يجعل سيلنا صعوداً من جديد ، ولا يمكن أن تبلغ هذا الهدف إذا أتلقنا مؤسساتنا الاجتماعية الخاصة بنا ، ثم أخذنا في تقليد مدنية أجنبية ؛ أجنبية لا بمعناها التاريخي والجغرافي فحسب ، بل بمعناها الروحي أيضاً . »

* * *

ولا شك أن ظلام الجاهلية المادية المسرفة المستهينة بالمعتقدات والمعنويات والروحيات وما وراء المادة قد بسط رداءه الأسود الصفيق هنا وهناك ، وامتدت أطراف قائمة منه إلى بلادنا الإسلامية التي تعمقت فيها قديماً جذور الروح ، وانطلقت منها دغوات السماء ... وهذه الجاهلية الحديثة التي أخذت تستشرى وتستفحل بحاجة إلى من يقضى عليها ، ليقم على أنقاضها شعلة إيمان و يقين ؛ والمسلمون إذا صَحَّوْا وَصَحَّوْا وَصَلَحُوا وَأَصْلَحُوا — جدراء بأن يقوموا بواجب الهدم لبنان الظلم والظلام ، وواجب تشييد دعائم الخير والسلام ، لأن دينهم يفرض عليهم أن يصلحوا أنفسهم أولاً ، ثم يصلحوا أمر الناس ثانياً ما استطاعوا بالحكمة والموعظة الحسنة . والمتتبع المنصف لأيام التاريخ يجد أن المسلمين أثناء عزيمتهم وقيادتهم أفاضوا الكثير من صلاحهم وإصلاحهم على غيرهم ، حتى قال « روبرت بريفولت » مثلاً : « ما من ناحية من نواحي تقدم أوربا إلا وللحضارة الإسلامية فيها فضل كبير ، وآثار حاسمة لها تأثير كبير . »

وحينما فقد المسلمون القوة والقدرة على التوجيه - بسبب ما ران عليهم ولحق بهم - أصابَ الناس من حولهم ويلاتٌ، وخسروا ثمرات، كما ذكرنا؛ وليس بعيد ذلك اليوم الذي يستعيد فيه المسلمون مكائهم وقيادتهم، فيعيد التاريخ نفسه، ويفيض المسلمون على الناس في قابل الأيام ما أفاضوه في سابقها من خير وبر؛ والمسلمون يستطيعون بلوغ هذه الدرجة السابقة إذا تحقق لهم إيمان الإسلام، وأخلاق الإسلام، ومجتمع الإسلام، وسياسة الإسلام...

فكيف الطريق إلى هذا التحقيق؟...

الفصل الثالث

في المجال الديني

يزعم بعض الكاتبيين أن الدين هو علة التأخر والضعف عند المتدينين ،
فلكي يتقدم قوم لابد لهم من ترك الدين ؛ ومفهوم هذا الزعم أنه لكي
يتقدم المسلمون عليهم أن يتركوا الإسلام .

ونبادر أولاً فنقول إنه لا يمكن التسليم بأن الدين سبب تأخر أو
ضعف ، فالتاريخ يحدثنا مثلاً بأن اليونان والرومان كاتبا أمتين قويتين
ثم أدركهما الضعف عقب تنصرهما ، ولم يكن هذا الضعف راجعاً إلى
انتشار المسيحية فيهما ، بل كان مرد ذلك كما قرره الباحثون إلى فساد
الأخلاق وانتشار الخلاعة والمجون في هاتين الأمتين .

ونُثَقِّقُ على ذلك بأن الإسلام كان السبب الجوهري — إن لم يكن
السبب الوحيد — لرفعة أهله قديماً ، فلو أعاد التاريخ نفسه لصلح
الإسلام اليوم — كما صلح من قبل — لكي يرتفع بالمسلمين ويُعزِّز
شأنهم ؛ ومن القواعد المسلمة أن من لم يعتبر بماضيه لم ينتفع بحاضره ،
ومن العبارات المأثورة : « إنما يصلح أمر هذه الأمة بما صلح به أولها » .
لقد ارتقت الأمة الإسلامية في صدر الإسلام بهذا الدين الإلهي
الحالداً العام ، فهو الذي ارتقى بأهله من ضعف الفرقة إلى قوة الوحدة ،
ومن ضلال الجاهلية إلى هداية الإيمان ؛ ومن غياة الجاهالة إلى نور العلم

والمعرفة ، ومن جفوة الطباع إلى مكارم الأخلاق ، ومن سفه الوثنية إلى سمو الاعتقاد في الله الواحد الأحد ، ومن الاقتصار على عرض الحياة الدنيا إلى اليقين بدار آخرة باقية ، ينعم فيها المرء بفضل عبادته وأخلاقه وآثاره الطيبة في الحياة ، وحسن معاملته للناس ، لأن الدين المعاملة .

ومن المؤسف أن هناك من يريد عزل الدين عن التأثير في حياة الفرد والجماعة ، ويتستر بدعوى فصل الدين عن الدولة ، وقد نهض لتنفيذ هذه الدعوة كثيرون من المؤمنين بوجوب استنشاء الحياة الفردية والجماعية بضوء الدين ، ويكفي أن نذكر كلمة للشيخ عبد المجيد سليم كتبها وهو شيخ للأزهر ، في مجلة « رسالة الإسلام » ، وفيها يقول : « ومن عجب أن بعض رجالنا المثقفين ثقافة غربية قد خدعوا بذلك ، قترام مثلاً ينادون بإبعاد الدين عن مجال الحكم والتعامل ، وأخذ الأمة بالنظم الحديثة والقوانين الوضعية كما يفعل الأوروبيون ، ويقولون إن الدين لله ، فلنقصره على المسائل الروحية ، ولننتفع به في تهذيب النفوس وكفى .

ويرجع انخداعهم بهذه الفكرة الخاطئة إلى جهلهم بالشريعة الإسلامية وعدم معرفتهم بما فيها من كفالة للحياة السعيدة على أتم وجه وأكمل حال » .

والدين منهاج إلهي إذا نفذه أهله كما أراده الله وأنزله سعدوا به وفازوا ، وإذا حرفوه أو اعتسفوا في أمره جنوا عليه ، وقد يشقون به : والدين كذلك رسالة تتطلب الصالحين لخلها والنهوض بها ، فإذا صار بين أيدي الذين لا يحسنون فهمه ، ولا يجيدون هضمه ، ولا يحسنون الانتفاع

به لخلل من جهتهم ، أصبح كالسلاح المعطل « ولا يعمل السيف إلا في يدي بطل » كما قال الشاعر . ومن هنا رأينا عبد الرحمن الكواكبي يقول في كتابه « طبائع الاستبداد » : « والأمر الغريب أن كل الأمم المنحلة من جميع الأديان تنحصر بلية انحطاطها السياسى فى تهاونها بأمر دينها ولا ترجو تحسين حالتها الاجتماعية إلا بالتمسك بعروة الدين تمسكاً مكيناً ؛ ويريدون بالدين العبادة ، ولنعم الاعتقاد لو كان يفيد شيئاً ، لكنه لا يفيد أبداً لأنه قول لا يمكن أن يكون وراه فعل ؛ وذلك أن الدين بذر جيد لاشبه فيه ، فإذا صادف مغرساً طيباً نبت ونما ، وإن صادف أرضاً قاحلة مات وفات ، أو أرضاً مغرقاً هاب ولم يشر .

ومع ما فى عبارة الكواكبي من بعض الغموض نفهم من مضمونها أن هناك تلازماً بين صلاحية الدين وصلاحية أهله للارتفاع به ، فدين صالح بين قوم غير صالحين شئ مضئج ، وقوم صالحون للنهوض مع دين محرف لا يبلغون ما يريدون . . .

ومقتضى هذا أن يكون الدين سليماً كما أنزله الله وأراد به ، وأن يكون أهله صالحين للنهوض بتبعته ، والخطوة الأولى هنا أن نقيم الدين خالصاً لله الذى أنزله ؛ ولا شك أن التعاليم الدينية قد أضيف إليها خلال القرون المتطاولة كثير من الدخيل عليها أو الغريب عنها ، وإذا كان يراد للمسلمين تقدم ونهوض فأساس ذلك أن يخلصوا دينهم مما علق به من تحريف أو تحريف ، فقد أصابتنا ألوان من الشقاء والتكبات بسوء ما دخل على عقيدتنا وراثتنا الدينى من أقاويل وأباطيل . . .

وعلاج هذا التحريف يكون بالعودة فى استقاء الدين من مصدره

الأساسيين وهما : الكتاب والسنة ، وليس معنى هذا أن نضرب بالثرات
الفقهى والإسلامى الهائل عرض الحائط ، بل معناه أن نخرج من هذه
البلبلة الدينية بتحكيم القرآن والسنة النبوية الصحيحة بين هذا الخضم المتلاطم
من المذاهب والآراء ؛ وقد يساعد على تحقيق هذه الخطوة الجلية
إنشاء مجمع للفقه الإسلامى ، تكون مهمته التوفيق بين المذاهب الفقهية
عن طريق العودة بها إلى المصدرين الأساسيين للتشريع ، وهما الكتاب
والسنة ، على أن يكون القائد هو القرآن ، والرائد بعده هو الحديث .

وهذا يستلزم بطبيعة الحال تصفية التراث الهائل المتعلق بتفسير
القرآن الكريم بما لحقه من ضلالات وانحرافات وطفيليات ، كما يستلزم
تصفية تراث الحديث النبوى بما أضيف إليه أو أدخل عليه ، حتى
تخلص لنا مجموعة الأحاديث الصحيحة التى يصح الاعتماد عليها
والاستدلال بها فى تحديد العقائد والأحكام والعبادات والأخلاق
وفضائل الأعمال والمعاملات المختلفة .

ونحتاج لتحقيق ذلك إلى ما يلى :

١ - وضع تفسير سليم للقرآن الكريم ، بحيث يكون تفسيراً وسطاً
واضحاً ، خالياً من التعقيدات والخلافات والإسرائيليات والباطيل ،
يرضى العقل والقلب معاً ، على أن ينشر هذا التفسير ويترجم إلى لغات
المسلمين المختلفة بعد إقراره واعتماده .

٢ - تصفية السنة النبوية مما علق بها ، وجمع ما سحت نسبته إلى
الرسول فى كتاب ، وينشر ذلك ويترجم إلى لغات المسلمين للرجوع إليه
والاعتماد عليه .

٣ - وضع كتاب معتمد فى الفقه الإسلامى يشمل العبادات

والمعاملات ومختلف الأحكام ، ويتعد ما أمكن عن الخلافات المذهبية ،
ويأخذ بالجمع عليه ، أو بما هو قريب من الإجماع ، ويعنى بتصوير
جوهر العبادات والمعاملات ، دون الانشغال بالتصورات النظرية
والفروض الوهمية والخلافات الشكلية ، ويكون الاعتماد فيه على القرآن
والسنة ، مع الاستئناس اللازم بمجهود السابقين من الفقهاء والباحثين .

٤ — وضع كتاب جديد فى العقائد الإسلامية وما اصطلاحنا على
تسميته بعلم التوحيد ، أو علم الكلام ، بحيث يخاطب هذا الكتاب
العقل والقلب معاً ، ويكون جديداً فى أسلوبه ، وطريقة عرضه ، ووسيلة
إقناعه .

وتهدف من وراء هذه المحاولة للعودة بالدين إلى روح الفطرة السليمة
الصالفة السهلة التى جاء لتحقيقها وصيانتها ، وإلى وصل الدين بالطبيعة
البشرية القويمة ، والتخفيف — ما أمكن — من حشود الإلذهان
بالنصوص والآراء والتفريعات والصور المتخيلة المعقدة ؛ لأن الملاحظ
أن اكتظاظ العقول والخواطر بالمعلومات الدينية يوجد نوعاً من قلة
التأثر بروعة الدين ، ولونا من عدم الإخلاص فى التقيد بأحكامه ، لأن
أبواب التأويل والتخريج ، والتفلسف من التبعة ، والاحتياط على التخلص
من الواجبات ؛ تتكاثر وتتعدد .

ولعل هذا يفسر لنا شيوع الاستخفاف بأوامر الدين بين عدد غير
قليل من رجال ينسبون أنفسهم إلى الدين ويتزبون بزي يومى إلى أنهم
من رجاله أو أعلامه ، ويتظاهرون بمظاهرتهم أنهم من حفظته وسدنته ،
وهم فى الواقع على انحراف كبير .

وهناك أناس قلت بضاعتهم من المعلومات الدينية ، ومع ذلك سلمت فطرهم ، واستقامت نفوسهم ، وطهرت قلوبهم ، بتأثير البيئة أو القدوة أو التوجيه الصالح ، فهم أصدق إيماناً ، وأسرع استجابة للطاعة والخير ، وأقوى يقيناً من أناس يرددون نصوص الدين كما يرددوها « المسجل » ، ثم يجيدون كيف يتفلسفون من تبعة الواجب باصطناع الحيل هنا وهناك ...

ونلاحظ أن الأحكام الفقهية بوضعها الحاضر ، وبسوء نقلها للجمهور ، وبسوء تصويرها العامة ، يختلط بعضها ببعض ، ولا تحسن العامة التفرقة فيها بين الفرض والواجب والسنة والمندوب والمستحب والمباح ، وقد يوجد بسبب ذلك من يعنى بالسنن والمندوبات ، بينما لا يعنى بالفرائض والواجبات ؛ ومثل هذا الخلط يأتي في الحرام والمكروه وغير المستحب ، فبعض الناس يتحرز من غير المستحب ويرتكب الكبائر .

وقد يكون من أسباب ذلك : التنطع في تفسير بعض الأنور أو الأوضاع الدينية ، مما يلقي على هذه الأوضاع صبغة من الثقل أو السهاجة أو الاستغراب في نظر العقلاء من المنتسبين إلى الدين وغير المنتسبين إليه ، ولناخذ كمثال لذلك مسألة « السواك » فالرسول صلوات الله عليه قد جعل استعمال السواك سنة ، ووردت في ذلك أحاديث حادثة عليه ، والفرض الأساسي من ذلك هو تنظيف الأسنان بالوسيلة المجدية لتنظيفها ، لأن الإسلام دين طهارة ونظافة وذوق ، ولما كان « عود الأراك » هو الأداة الصالحة لذلك على عهد الرسول ، أرشد صحابته إلى استعماله في ذلك التطهير ، ولو أن النبي صلوات الله وسلامه عليه رأى ما نرى اليوم من وسائل

التنظيف الحديثة للأسنان والفم لأرشد أصحابه إليها وحثهم عليها ...
ولكن انظر ماذا فعل هؤلاء بأمر السواك .. خصه بعضهم بعود
الأراك، وذكر أنه إذا نقص عن شبر أو قتر كان مخالفاً للسنة، وأن
فتحته تكون مقدار نصف الإبهام، ولا يزيد سمكه على غلظ الإصبع ،
ويسند عند استعماله بباطن رأس الخنصر، ويمسك بالإصبع الوسطى،
ويدعم بالإبهام، وإذا وضعه لا يضعه قائماً لثلا يركبه الشيطان !! ...
وذكروا هيئات وكيفيات لاستعماله وإمساكه وتحريكه وعدد مرات
التحريك، كما ذكروا طائفة من الأمراض والعلل التي يصاب بها
الشخص إذا خالف هذه الهيئات والكيفيات !! ... إلى آخر ما قالوا بما
يبيكي ويضحك في آن واحد !! ...

لماذا كل هذا يا قوم ؟ ... إن المقصود هو تنظيف الفم والأسنان بما
يصلح للتنظيف أكثر من غيره، وكفى الله المؤمنين القتال ! ...

* * *

وهناك واجب على المسلمين يتعلق بالأحكام الدينية، وهو واجب
التوفيق والتفسيق والترتيب لها، فإن هذه الأحكام الدينية قد يلوح لنا أن
بينها اختلافاً أو تناقضاً، مع أننا لو أنعمنا النظر في هذه المسائل، وفي
الأقوال المتعددة الواردة فيها، وقارننا بينها، وعرفنا مناسبة كل منها
ودليله، لاستطعنا أن نقضى على أكثر هذا الاختلاف، إن لم نقض
عليه جميعه بالوصول إلى مرتبة التوفيق بين هذه الأقوال، وتخصيص
كل قول بحالته الملائمة له ..

إن الدين الإسلامى فى كثير من أحكامه يورد الحكم بأكثر من صورة ، لأنه يريد بكل صورة حالة من الأحوال ، وأحياناً يأتي الحكم وله ثلاث شعب ، أو ثلاثة أطراف ، فطرف أعلى ، وطرف أدنى ، وطرف وسط .. ولكل من هذه الأطراف زمانه ، ومكانه ، وحالته ، فلا يكون هناك بينها اختلاف .

وأعتقد أن الطرف الأعلى للحكم — وهو طرف التشديد — يكون فى حالات العلاج والتأديب والتهديب ، والحد الأدنى — وهو الأسهل الأيسر — يكون عند الضرورة ، وعند وجود الأعذار ، وأن الحد الوسط هو الحد المعتاد الذى يتبع فى العادة .

فلنأخذ مثلاً لذلك موضوع الحرب والسلام كما يصوره القرآن الكريم ... إننا نراه يدعو تارة إلى القتال الشديد العنيف ، وتارة يدعو إلى الأمن والسلام العام ، وتارة تالفة يدعو إلى الاستعداد والإعداد والمعاملة بالمثل ، وقد يظن ظان أن ذلك تناقض أو اختلاف ، وليس هناك فى الواقع تناقض ولا اختلاف .

إن القرآن الكريم يدعو إلى السلام العام فيقول مثلاً : « فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ » ، ويقول : « ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالنَّمُوءِ عِظَةِ الْحَسَنَةِ » ، ويقول : « اخْذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَنْعِرْ غِرَ الْجَاهِلِينَ » ، ويقول : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً » ، ويقول : « فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ » .

ولأنما يكون ذلك فى الأحوال الصالحة لنشر السلام والتبشير به ، وبين القوم المستعدين لتقبل دعوة السلام ، وأما حين يستعلن الكفران ببغية والشرك بطغيانه ، وحين تتعرض الحرمات للانتهاك ، ويداس

وطن الإسلام ، فهنا يدوى النفير العام ، وهنا يحرض القرآن على القتال العنيف الشديد فيقول : « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَانَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاعْلِظْ عَلَيْهِمْ » ، ويقول : « فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَذْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ » ، ويقول : « فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ » ، ويقول : « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ . . . فَإِذَا دَفَعِ الْمُسْلِمُونَ عَنْ أَنْفُسِهِم عَارِ الْأَحْتِلَالِ وَالِاسْتِعْبَادِ وَالْهَوَانِ ، كَانَ عَلَيْهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُؤْمِنُوا حُرِّيَّتَهُمْ ، وَأَنْ يُحْفَظُوا أُمَّتَهُمْ ، وَأَنْ يَحْرُسُوا دِيَارَهُمْ ، فَيَحْسِنُوا الْإِسْتِعْدَادَ لِلْمَفَاجِآتِ ، وَبَقُوا لِلطَّوَارِئِ بِالْمُرْصَادِ ، فَإِذَا حَدَثَ عَدُوَانٌ مِنْ أَحَدٍ قَابَلُوهُ بِالْمِثْلِ ، وَشَرَعَتِ الْمَائِلَةُ هِيَ أَجْدَى الْوَسَائِلِ لِحِفْظِ السَّلَامِ ، وَلِذَلِكَ يَقُولُ الْقُرْآنُ : « وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْسِدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْسِدِينَ » ، ويقول : « وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ » ، ويقول : « فَإِنْ اعْتَزَلُواكُمْ فَلَاحِمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْزَمُوا السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا » ، ويقول : « وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ مُرْتَجِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ » . . . فَأَنْتَ تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَمَكَّنَ التَّوْفِيقَ بَيْنَ الْآيَاتِ الْكَثِيرَةِ الْوَارِدَةِ فِي شَأْنِ الْحَرْبِ وَالسَّلَامِ ، وَعَرَفْنَا مِنْ هَذَا التَّوْفِيقِ أَنَّ لِكُلِّ طَائِفَةٍ مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ هَدَفَهَا وَمُنَاسِبَتَهَا ، فَلَا تَعَارِضَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْآيَاتِ الْآخَرَى .

ومن الممكن أن نقوم بمثل هذا التوفيق وذلك التوبيع لو توافرت العزائم وخلصت النيات ، ولقد حاول الفقيه عبد الوهاب الشعراني في

كتابه «الميزان» أن يفتح الباب أمام الباحثين في هذا المجال ، وهو يقول في مقدمة هذا الكتاب : « وما ثم قول من أقوال علماء الشريعة خارج عن قواعد الشريعة فيما علمناه ، وإنما أقوالهم كلها بين قريب وأقرب ، وبعيد وأبعد ، بالنظر لمقام كل إنسان ، وشعاع نور الشريعة يشملهم كلهم ويعممهم ، وإن تفاوتوا بالنظر لمقام الإسلام ، والإيمان ، والإحسان » .

ويقول أيضاً : « وكما لا يجوز لنا الطعن فيما جاءت به الأنبياء مع اختلاف شرائعهم ، فكذلك لا يجوز لنا الطعن فيما استنبطه الأئمة المجتهدون بطريق الاجتهاد والاستحسان ، ويوضح لك ذلك أن تعلم يا أخى أن الشريعة جاءت من حيث الأمر والنهى على مرتبتى تخفيف وتشديد ، لا على مرتبة واحدة ، كما سيأتى إيضاحه فى الميزان ، فإن جميع المكلفين لا يخرجون عن قسمين : قوى وضعيف ، من حيث إيمانه أو جسمه ، فى كل عصر وزمان ، فمن قوى منهم خوطب بالتشديد والأخذ بالعزائم ، ومن ضَعُفَ منهم خوطب بالتخفيف والأخذ بالرخص ، وكل منهما حيثئذ على شريعة من ربه وتبيان » .

وسار الشعرانى فى جزئى كتابه «الميزان» يستعرض أحكام الأبواب الفقهية على هذه القاعدة ؛ ولكن بمجهوده مع قيمته ومكانته بمجهود فردى لا يكتفى ولا يشقى ؛ والواجب على المسلمين هو أن تعكف طائفة من علمائهم القادرين على التوفيق بين هذه الآراء ، وتقسيما بحسب مناسبتها وظروفها ، وبذلك لا يتبلبل ذهن المطالع لأحكام الدين الإسلامى أمام هذا التعدد الظاهرى والاختلاف العرضى .

ومما يحتاج إلى علاج انشغال جمهرة كبيرة من المسلمين بموضوعات سطحية لا تعتبر أصلية في الدين ، بينما يتركون الموضوعات الجليلة الخطيرة التي تتعلق بأصول العقيدة أو تتعلق بجوهر النظام الإسلامى ، أو ترتبط بقواعد المجتمع الإسلامى ... فهذه جهود تضيع وبحوث خلافية تقوم من حين إلى حين حول : العامة والعذبة والحية والقبعة والبذلة الأفرنجية وكشف الرأس ، وإمساك المسبحة وتجويف المحراب والصلاة على الرسول بعد الأذان ، وإقامة القباب على الموق وزيارة القبور وزيارة الأضرحة ، وحلق الشعر أو إطالته ، وقص الشارب أو إطلاقه ، وإطالة الصلاة أو تقصيرها ، وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة ... إلخ .

ونحن لا نعارض في تنقية الدين مما علق به من خرافات وزيادات ، بما يتعلق بالرسل والأنبياء ، أو بالعبادات والأذكار ، أو بالمظاهر والأشكال ، أو بالأضرحة والقبور ، أو بالتوسل والتوكل ، أو بالتأتم والتعاويد ، أو بالتصوف والتشيع ، أو بالمواسم والموالد ، بل لقد دعونا إلى ذلك مراراً ، ولكننا نريد أن نقدم الأهم على المهم ، والمهم على التافه ، ونريد أن ينتهى المسلمون إلى كلمة سواء في هذه الأمور كلها ، بحيث تكون هذه الكلمة عادلة وفاصلة في آن واحد

ومن الأمور الداخلة في نطاق الإصلاح للمجال الدينى حتى ينطلق المسلمون من إسارهم ، ويحققوا مجددهم وعزهم ، أن يحسن المسلمون فهم مسألة القضاء والقدر ، وأن يحسنوا في الوقت نفسه تفهيمها لغيرهم ، حتى

لا يظل غير المسلمين يتهمون الإسلام بأنه جنى على أبنائه حين أخضعهم لعقيدة الجبرية ونظرية أن المكتوب على الجبين لازم أن تراه العين، !. لقد تسلطت على عقول الكثيرين من المسلمين فكرة أن التدبير لا يمنع التقدير، وجعلوا هذه الفكرة داعياً من دواعي التثبيط عن السعي والعمل، ونسى هؤلاء أن تدبير الإنسان جزء من التقدير، فإن من قدر الله وقضائه أن خلق هذا الإنسان، وأعطاه ما أعطاه من المواهب والملكات والطاقات، وكلفه السعي والكسب والتفضيل بين الأشياء، والتمييز بين الخير والشر؛ ففي القرآن الكريم: «وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى»، «وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ» وَرَسُولُهُ، «دَأْنِي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ» مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، «إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا»... إلخ.

إن أمر هذا العالم موكلول إلى خالقه ومبدعه الله العليم الحكيم، القادر المسيطر، والإيمان بهذا يوجد في نفس الإنسان الساعى قوة ورضى وطمأنينة، فهو في حراسة الله، وهو حين ينطلق على هدى الله إلى ما يرضى الله مصحوب بعناية الله ورعايته، وهذا الإيمان يجعل الإنسان ينهض بواجبه قدر طاقته، ثم يدع النتائج لله العلى الكبير، ولى العالمين ومثيب الساعين، بل ويجعل الإنسان يقدم على المخاطر والأهوال في جسارة وجراءة، كما يقول الإمام على:

أى يومى من الموت أفر يوم لا يُقَدَّرُ، أم يوم قُدِرَ
يوم لا يُقَدَّرُ لا أحذره ومن المقدور لا ينجو الحذر !

والإنسان قد أعطاه الله حساً ونفساً، وعلماً وقدره على العمل ،
وطاقة وموهبة ، ومن واجب الإنسان كما طالبه ربه أن يستغل ذلك كله
حسبما يستطيع ، فإذا خرج الأمر عن نطاق الاستطاعة والطاقة ، وجرت
الأقدار العليا بغير ما أراد الإنسان لحكمة بادية أو خافية ، جاء الإيمان
بالقدر ليكون ملطفاً ومخففاً ، وحسن حينئذ أن نردد قول الرسول :
« من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له ، ومن شقاوة ابن آدم
سخطه بما قضى الله له » ...

* * *

ويتصل بمسألة « القضاء والقدر » مسألة « الدعاء » ... إن آلافاً من
الناس يقتصرون على ترديد الأدعية الميثة بموت أصحابها ، في حلقات
الذكر ، أو في خلوات التصوف ، أو عند الأضرحة ومشاوى الأولياء ،
ويعتقد هؤلاء أن كل المطلوب منهم هو تحريك ألسنتهم وشفاههم بتلك
الدعوات ، فيفعلون ذلك ، ثم ينتظرون في كسل وجود ، فإذا لم يتحقق
لهم ما أرادوا غضبوا وثاروا ، أو عصفت بصدورهم الشكوك والأوهام ،
وبذلك تضع أوقات وجهود ، كما تزهق روح الاستجابة العملية التي
أرادها الإسلام من الداعي حين يردد دعاءه ، فإن الداعي الواعي إذا
تمعن في معاني الكلمات التي يدعو بها ، ثارت هذه المعاني في نفسه ،
وذكّرته بما يجب أن يكون عليه من خير وفضل ، وجد وعمل ، وما يجب
أن ينأى عنه من شر وعجز ، وجهود وكسل ، فيندفع بحسه ونفسه
في مسالك هذه الاستجابة وأسبابها ، فيكون أهلاً لإعانة الله له ، وتحقيق
الأقدار لما أرادته في دعائه ...

والمسلمون يتقدمون كثيراً في الناحيتين الحسية والمعنوية إذا أحسنوا فهم المقصود من الدعاء ، وإذا أحسنوا الانتفاع بفترات هذا الدعاء ، ففعلوا هذه الفترات كالخزائن التي تحمي ما همد أو ركد من طاقات النفس وحوافرها ، أو كالجلوات التي تنفض عن الحس والنفس ما لحق بهما من وني وتعب ، فإذا الدعوات حوافر روحية تدفع بالإنسان أثناء التدبر العميق لمعاني ما يدعو به - إلى الأسباب الموصلة لتحقيق هذه المعاني التي يديرها بعقله ، ويخطر بها قلبه ، ويردها بلسانه ...

وكأنني أفهم أن الله تبارك وتعالى يشير إلى هذا المعنى في قوله عز من قائل: « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيَسْمَعُوا لِكَلِمَتِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ » . فإن الله تعالى يذكر عباده في مقام الدعاء ومقام التحقيق لهذا الدعاء - بالاستجابة وهي إقبال عملي على مواطن الرضى الإلهي ومواقع الطاعة المقبولة ؛ وبالإيمان ، والإيمان تصديق ويقين يصحبهما عزم وهمة وتصميم ؛ وبالرشد ، والرشد يفيد الصواب في العمل ، والموافقة للحق ، والمصاحبة لما يجب ...

وليس هذا الفهم بعيداً عما يقوله المفسرون في معاني كلمات الآية الكريمة ، فهأنذا أمد الآن يدي غفواً إلى تفسير « البيضاوي » ، الوجيز ، وأراجع معنى هذه الآية فيه ، فأجده يقول : « (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ) أى أقل لهم : إني قريب ، وهو تمثيل لكمال علوه بأفعال العباد وأقوالهم ، وإطلاعه على أحوالهم ، بحال مَنْ قَرُبَ مكانه منهم . روى أن أعرابياً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أقرب ربنا

فتناجيه ، أم بعيد فتناديه ؟ فنزلت . (أجيب دعوة الداعي إذا دعاني)
تقرير للقرب ، ووعد للداعي بالإجابة (فليستجيبوا لي) إذا دعوتهم
للإيمان والطاعة ، كما أجيبهم إذا دعوني لمهامهم (وليؤمنوا بي) أمر
بالثبات والمداومة عليه (لعلهم يرشدون) راجين إصابة الرشد ، وهو
إصابة الحق .

وفي الحديث : « الدعاء مخ العبادة » أي أن الدعاء هو كالعمل الواعى
للعبادة المذكّر بها ، فالداعي يستثير كل جوارحه وحواسه ، لتكون
حاضرة مهيأة للاستجابة ، ومعنى العبادة واسع فسيح ، فكل عمل طيب
بنية طيبة يكون عبادة .

وفيه أيضاً : « ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة » ، واعلموا أن الله
لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه ، أي ادعوا الله بحيث تكونون على
حالة تستحقون فيها الإجابة ، وهى حالة العمل والطاعة والمجاهدة ، وأما
الدعاء فى غفلة عن الواجب أو لهو عن العمل فهو غير جدير
بالاستجابة ...

وحينما قال عمر الفاروق : « لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ،
ويرفع يديه نحو السماء ويقول : اللهم ارزقنى ؛ وقد علم أن السماء لا تمطر
ذهباً ولا فضة » ثم يبحث على العمل والجد ... حينما قال عمر ذلك أراد أن
يعلمنا هدى الإسلام فى الدعاء ، إذ لم يُشرع الدعاء ليكون تتمّة سلبية ،
وترديداً لكلمات دون استشعار لمعناها أو استجابة لمغزاها ، وإلا كان
ضرباً من ترديد الأمانى « والأمانى بضائع النوى » - أى الحمى - كما قال
الأول ، وإنما الدعاء لون من الإيحاء : تردد الشفاء الكلمات ، فيحسن

العقل تلقى معناها ، ويحسن القلب الاستجابة للتأثر بهذا المعنى ، ويشعر هذا التأثر في الإنسان ، وينقل من مجال النفس إلى مجال الحس ، فتشعر الهمة في تسخير الأعضاء والحواس ، فيرفع المرء إلى درجة الرضا الإلهي ، فيستحق منه الرعاية ، ويكون أهلاً لموطن العناية ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ..

وحينما نرجع إلى روضة السنة المطهرة نجد فيها من الأدعية ما نستطيع أن نعهده لولاً من التحريض على إثارة معاني العزم والحزم والتصميم في نفس من أصابه فتور أو حزن . وكان الدعاء في هذه الحالة حمام ساخن للبدن والنفس معاً ، يعمهما بمائه الطهور ، فيوجد فيهما اليقظة والانتباه والاستجمام ، ويدفع بهما إلى مواصلة المحاولة في سبيل البلوغ لما يريد الإنسان : أو كأن هذه الأدعية ألحان حماسية مثيرة ، يرددها الداعي بضمه ، ليسكبها في أذنه ، فتبلغها إلى عقله فيعقلها ، ويوصلها عقله إلى قلبه فيتأثر بها ، فتشور عواطفه وطاقاته ، وتتجدد عزيمته وهمته ، ويحس المرء كأن مدداً جديداً من الأمل والرجاء والعزم قد تدفق في أرجاء نفسه ، فيعاود المحاولة ، ويطرد عن ذهنه أشباح التذاعى والتراخي والقنوط ...

لقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم ، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة ، فقال له : يا أبا أمامة ، مالي أراكَ جالساً في المسجد ، في غير وقت صلاة ؟ قال أبو أمامة : هموم لزمتني وديون يارسول الله . قال النبي : أفلا أعلمك كلاماً إذا قلته أذهب الله همك ، وقضى عنك دينك ؟ قال أبو أمامة : بلى يارسول الله . قال النبي : قل إذا أصبحت وإذا أمسيت : اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ،

وأعوذ بك من العجز والكسل ، وأعوذ بك من الجبن والبخل ، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال . . قال أبو أمامة : ففعلت ذلك فأذهب الله همي ، وقضى عني ديني ١١ . . .

وأرجو أن نطيل التأمل والتدبر في قوله صلى الله عليه وسلم : « ما لي أراك جالساً في المسجد في غير وقت صلاة » ، « كأن المكان الطبيعي للرجل في غير وقت الصلاة هو مجال العمل والكسب . . . وفي قوله : « إذا أصبحت وإذا أمسيت » كأنه يعلمه أن يجعل حديث التصميم والعزم والتأني على الضعف فاتحة يومه وخاتمة ، ليكون ذلك محرضاً دائماً لحسه ونفسه . . وفي قوله : « اللهم إني أعوذ بك . . . » فهو هنا يستعين بالله من شر قبيح ، ومن شيء يفر منه الإنسان إلى من يعصمه منه . . . وفي قوله : « غلبة الدين وقهر الرجال » كأن النداء الدوي في الإنسان هو أن يستسلم فيصبح مغلوباً أمام مشكلة ، أو مقهوراً لغيره من الناس . أليس هذا تحريضاً قوياً على الإحساس بمعاني الدعوات ، والاستجابة لما يليق بالكرم عند تذكر معانيها من جد واجتهاد ١٢ . . .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قلماً يقوم من مجلس حتى يدعو بهذه الدعوات : اللهم اقم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ، ومن اليقين ماتهن به علينا مصيبات الدنيا ، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا ، واجعله الوارث منا (١) ، واجعل ثأرنا على من ظلمنا ،

(١) أي المذكور من الاسماع وما معها . أي متعنا بما ذكر طول حياتنا وانفعنا بما ثاره بعد الموت .

وانصرنا على من عادانا ، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا .
ومن دعوات الرسول قوله : اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمرى ، وأصلح لى دنياى التى فيها معاشى ، وأصلح لى آخرتى التى فيها معادى ، واجعل الحياة زيادة من كل خير ، واجعل الموت راحة لى من كل شر .

إذن فلنجعل الدعاء من هذا اللون الإيجابى — إذا صح هذا التعبير — حتى تكون عملية الدعاء عملية استثارة للنفس ، وتنبية للحس ، وإيقاظ للعزم ، ودفع بالهمة إلى الأمام فى مضىء . . . وما أجل هذا الدعاء الذى يردده أحد المرين المعاصرين : اللهم هبى الصبر والقدرة ، لأرضى بما ليس منه بد ، وهبى اللهم الشجاعة والقوة ، لأغبر ما تقوى على تغييره يد ، وهبى اللهم السداد والحكمة ، لأميز بين هذا وذاك . . .

ومن ألوان الدعاء الإيجابى الخافز هذه الأبيات للأستاذ الشاعر محمد مصطفى حمام :

ربنا اجعلنا أصح الناس ديناً	واجعل الدنيا لنا خفصاً ولينا
ربنا واطع ذرارينا على	سنة التقوى بنات وبنينا
وتغمد والدينا بالرضا	واجعل الغفران عقي لذوينا
وازرع الرحمة فى أنفسنا	واكفنا بأس العتاة الظالمينا
وإذا أوليتنا يارب نعماً	فصننا من عيون الحاسدين
وإذا أنزلت ضراء بنا	فاجزنا عنها جزاء الصابرين
وإذا ما انكشف الضر فآلمهم	فآلمهم فآلمهم فآلمهم

رب بصرتي بديني ، وأقم لي على الجاحد سلطاناً مينا
أغنتي يارب عن عون الوري ثم لاتغن الوري عني معينا
أعطني أعط ، وكن جاهي أكن جاء من ألقى من المستضعفينا
وأطل عمري ، وأوزعني أن أنفع الناس خصيما وخدينا
ثم هيء لي عن الدنيا رحيلاً لا أقاسي فيه سقماً أو أئيناً !

وحينما يفهم المسلمون الدماء هذا الفهم ، ويخلصون فيه ، ويقرنونه
بالعمل والمسارة إلى ما يريده الله ، يكون الله عونهم ومعهم ومؤيدهم ،
ويكسبون خيراً كثيراً ، ويخطون خطوات واسعة نحو رقيهم المادي
والأدبي .

* * *

ومن الإصلاح الديني الذي يرقى به المسلمون ويتقدمون : القضاء على
فضلات التنطع والتشديد في الدين ، فهناك فئة من الناس يصورون الدين
على أنه حدود مرهقة وقيود مضايقة ، وبذلك يبدون الدين غير مسير
للفطرة ، وغير مساوق للدنية ، وهذه الفئة قد تخصصت ببراعة مؤسفة
في التحريم والتشديد ، ولها قدرة مؤلمة على تنفير الناس من الدين . ويكاد
الباحث يلحظ أن هجران الكثيرين لساحة الدين هو من اعتقادهم أن الدين
سيحرمهم الكثير من فرص الحياة ومن الحرية البشرية التي يتمتعون بها ،
وسيدخلهم في قفص من حديد ، لا يسمح لهم بالتنفس داخله إلا بمقدار ،
ولا يأذن لهم بالخروج منه إلا في فترات قليلة متباعدة ، وهذا تصوير
خاطيء للدين السالم ، وإنما الدين تنظيم للحياة وتلطيف لحدها التي
التي توجد في حالة الإفراط أو حالة التفريط ؛ وفي مصدرى الشريعة

وهما الكتاب والسنة نصوص كثيرة تشير إلى تيسير الدين وتخفيفه ، ففي القرآن الكريم هذه الآيات : « لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ » ، « يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ » ، « وَيُسِّرُكَ لِلْيُسْرَى » ، « وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ » ، « لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ » ، « لَا يَكُلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا » .

وفي الحديث هذه النصوص : « يَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا ، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا » ، « هَلَكَ الْمُتَنَطِعُونَ » ، « عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تَطِيقُونَ » ، « لِيَصِلَ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ ، فَإِذَا قَتَرَ فَلْيَقْعِدْ » ، « خَيْرُ دِينِكُمُ الْيُسْرَةُ » ، « إِذَا أَمَرْتُمْ بِأَمْرٍ فَأَتَوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ » ، « بُعِثْتُ بِالْخِيفَةِ السَّمْحَةِ » ، « إِنْ اللَّهُ يَجِبُ أَنْ تَوْقَى رَخَصُهُ كَمَا تَوْقَى عَزَائِمُهُ » .

ونحن حين ننظر إلى الدين الإسلامي من جهة المبادئ والنظريات نجد أنه قد أتى بالمثالي الجامع المانع ، وإذا نظرنا إليه من ناحية التطبيق نجده قد طالب بالمستطاع ، ولم يترك للتيسير باباً إلا ولجه ، ولا مسوغاً للرحمة إلا احترامه وقدره ، وإذا نظرنا إليه من جهة التكليف نجد أنه قد راعى التدرج والتطور والعموم والمطاوعة ، فكان الإسلام بذلك في الفكرة « مثالياً » وفي الحياة « واقعياً » ، وهذا غاية ما تتطلبه من كمال في دين إلهي . يأتينا من السماء ...

وهناك آية كريمة في كتاب الله تعالى ترمز إلى مثالية الإسلام ، وهي قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَبْهُوتُوا إِلَّا وَاْتَسْمُ مُسْلِمُونَ » ، « وَحَقُّ تَقْوَى اللَّهِ - كَارُوى -

أن يُطاع الله فلا يُعصى ، ويشكر فلا يُكفر ، ويُذكر فلا يُنسى ،
أو أن تُتق جميع محارمه ومعاصيه ، وتُتق جميع أوامره وواجباته ،
وأن يجاهد المرء فيه حق الجهاد ، وألا تأخذه فيه لومة لائم ؛ ولو حقق
الإنسان ذلك لقارب درجة الملائكة الأبرار الذين لا يعصون الله ما أمرهم
وفعلون ما يؤمرون .

وهناك حديث نبوى يرمز إلى واقعية الإسلام وتيسيره ، وهو قوله
عليه الصلاة والسلام : « إن هذا الدين متين ، فأورغل فيه برفق ، فلن
يشادَّ الدينَ أحدٌ إلَّا غلبه الدين ، وإن المنبتَّ لا أرضا قطع ولا ظهراً
أبقى » . وهذا تعليم من الرسول لاتباعه بأن يعتدلوا ويتوسطوا ، ولا
يسرفوا أو يغفلوا ، حتى لا ينقطعوا أو يعلثوا ، ولذلك جاء في الحديث : « إياكم
والغلو في الدين » .

وبين مثالية الآية الكريمة وواقعية الحديث الشريف يبدو منهج
الإسلام الحنيف الذى لا إفراط فيه ولا تفريط ..

والواقع الأليم أن محنة أهل الإسلام الكبرى تتجسم فى فريق يُفشط
ويعتسف فى هذا الإفراط ، وفريق يفشط ويسرف فى هذا التفريط ،
فلا الفريق الأول أفاد ، ولا الفريق الآخر أجاد ، وبينهما تضيق الخطبة
العادلة الراشدة ١ .

ويكاد يكون أوضح وصف لآمة الإسلام فى هذا المقام هو قوله
تعالى : « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا » . والوسط - كما تحدثنا اللغة العربية -
هو العدل والخيار من كل شئ ، وواسطة القلادة هى الجوهرة التى تكون
فى الوسط ، وهى أغرما فى العقد .

وقد جعل الله أمة محمد وسطاً ، لا إفراط فيها ولا تفريط ، ولا غلو عندها ولا إهمال ، ولا تحلل فيها أو تعمل ؛ وبذلك تصلح أن تكون شاهدةً على الناس بأعمالهم التي خالفوا فيها ربهم ، ولا يصلح المرء للشهادة إلا إذا كان تقياً نقياً غير مجروح أو مطعون ، ومعنى هذا أن أمة محمد تعلق بتوسطها غيرها من الغالين أو المهملين ، فتصلح للشهادة على سواها ، ثم يكون الرسول شهيداً على هذه الأمة العالية السامية ، لأن الرسول يتمثل فيه الكمال البشري ، فيكون أهلاً للشهادة على الشاهدين على الناس ، وليس وراء ذلك تكريم من الله لأمة الإسلام ورسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام . . .

وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم دستور الدين الأول نجد أنه قد ذكر الوسط والتوسط في طائفة من المواضع ، فيقول في شأن الصلاة : « حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ » . ويقول في كفارة اليمين : « فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ » . ويقول عن قصة أهل الجنة : « قَالَ أَوْسَطُهُمْ : أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تُنْسَبُحُونَ » . ويقول عن الخيل المجاهدة : « فَاتَّزَنَ بِهِ تَقَعُأً ، فَوَسَّطَنَ بِهِ جَمْعَهَا » . وقد جاء ذكر الوسط ، كما رأيت في هذه الآيات في مقام الحمد والثناء ، أو القبول والارتضاء .

ولقد قال الإمام علي : « خير الناس هذا النبط الأوسط : يلحق بهم التالي ، ويرجع إليهم العالي » . ومن كلام علي أيضاً : « لا يرى الجاهل إلا مفرطاً أو مفرطاً » .

ولقد جاء أعرابي إلى الحسن فقال له : « علّمني ديناً وسطاً ،

لا ذاهباً فروطاً ، ولا ساقطاً سقوطاً ، أى ديناً وسطاً معتدلاً ، ليس مغالياً فى التشديد والإفراط ، وليس مسرفاً فى التزول والسقوط ، فأعجب الحسن بكلامه وقال : « خير الأمور أوسطها » .

وفى حديث مطرف بن عبد الله لابنه : « خير الأمور أوسطها ، وشر السير الحقيقة » . والحقيقة أرفع السير وأتعبه للظهر .

وهناك فوق هذا آيات تتحدث عن تيسير الله ورحمته بعباده وجعله التكليف لهم يسيراً سهلاً ، لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها ، ولا يكلف نفساً إلا ما آتاها كما يقول القرآن ، فمن تلك الآيات قوله : « مُمَّ السَّبِيلَ يَسِّرُهُ » ، « سيجعل الله بعد عُسْرٍ يُسْرًا » ، « وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا » .

وكذلك ذكر القرآن الكريم التخفيف فقال : « ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ » ، « يريد الله أن يخفف عنكم ويخلق الإنسان ضعيفاً » ، « الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا » . وكذلك نفي القرآن الحرج وهو الضيق الشديد ، فقال : « مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ » ، « كتاب أنزلناه إليك فلا يكن فى صدرك حرجٌ منه » ، « ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجٌ إذا تصحّسوا لله ورسوله » ، « ومن يريد أن يضلّك يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد فى السماء » .

ومن هذه النصوص ندرك فى سهولة أن الله تعالى أراد لعباده ديناً وسطاً ، بلا إهمال ولا إسراف ، وأراد به التيسير والتخفيف ، ولم يرد لهم الحرج أو الإرهاق . ومن واجب الدعاة أن يطلعوا الناس على جوانب اليسر والرحمة فى هذه الملة السمحة الغراء ، وأن يرتدع الذين

يتشددون في الدين ويتنطعون ، لأنهم بهذا ينفّرون ولا يتألقون ، والمسلم
إلف مألوف ...

وهذا التنفير المتولد من الجحود هو الذى يؤدى ببعض الأغرار
إلى الجحود ، وبهذا يضيع الدين بين جاحد وجامد ، فالجامد لا يريد أن
يقتل ، والجاحد بسبب هذا يتحل حتى يحسد ... وتنتشب معركة بين
الجامدين والمثحرين ، وزى هؤلاء الجامدين يرمون القذائف من
أفواههم وأقلامهم واصفين من استعمل اجتهاده فى مسألة فرعية أو
خلافية ، أو عارضهم فى رأى من آرائهم — بالكفر والإلحاد والزندقة ،
فتنشأ عداوات ، وتتمزق علاقات ، وتضيع ثمرات ، مع أن أقوال الأئمة
والفقهاء متضافرة على النهى عن تكفير أحد من أهل القبلة ، ولو كان
مخالفاً فى الرأى أو عاصياً . فأبو حنيفة يقول : « لا أكفر أحداً من أهل
القبلة » . والأوزاعي يقول : « لو نشرت بالمناشير لا أقول بتكفير أحد
من أهل الشهادتين » . وأبو الحسن الأشعري يقول : « اختلف المسلمون
بعد الرسول فى أشياء كثيرة ، حتى تباينوا فرقا ، إلا أن الإسلام يجمعهم
ويعممهم » . وابن تيمية يقول : « لا أحكم بكفر أحد من أهل القبلة » .
والحسن البصرى يقول : « إن جميع أهل التوحيد يدخلون الجنة » .
وابن عينية يقول : « لأن تأكل لحى السباع أحب إلى من ألقى الله
بعداوة من يدين الله بالوحدانية ، ولحمد بالنبوة » . وسفيان الثوري
يقول : « لا تحل عداوة موحد ، وإن مال به الهوى عن الحق » .
والتهانى يقول : « لا أعتقد ولا أقول بتكفير أحد من أهل القبلة » .

ولقد كان لعمر بن ذر جارتونى ، وكان الجار مسرفاً على نفسه ، فتحبنى

الناس جنازته ، فشهدا عمر ، ولما دفن وقف عمر على قبره وقال :
« رحمك الله أبا فلان ، فلقد صحبتك عمرًا بالتوحيد ، وعفرت وجهك لله
بالسجود ، فإن قالوا : مذنب وذو خطايا ، فن منا غير مذنب وغير
ذى خطايا ، ... »

بهذه الروح السمحة المتعالية عن الأحقاد والضغائن وسوء الظنون
يجب أن يتعامل أبناء الإسلام في كل مكان ...

* * *

وهذا المقام يذكرنا بهذه المذاهب الدينية والفرق الإسلامية التي
تعددت وتخالفت وتعاتت ، فهناك مذاهب الأئمة الأربعة ، وهناك
غيرها من مذاهب ، وهناك السنة والشيعة بفرقها وطوائفها ومنازعا ..
ولا بد للبسليين — إذا أرادوا أن يتقدموا ويعزوا — من علاج أمر
هذه الفرق بالتقريب والتوفيق والتجميع ، وهذا يستلزم بطبيعة الحال
مباحثة ومدارسة ، حتى يستبين الحق ويتضح المبيع ، وبقاء هذه المذاهب
والفرق على ما هي عليه من تنافر وتناذب معوق شديد لهضة المسلمين
وقوتهم ورفعتهم .

وفي خلال السنوات الأخيرة كتب كاتبون وصرح مصرحون
بوجوب التقريب بين المذاهب ، وبوجوب التسامح وترك العصبية
المذهبية ، ولكن هذه التصريحات كانت عاجلة محدودة لم يتبعها جهد
مؤثر فعّال ، وقد حدا بي هذا إلى أن أكتب في الموضوع ، فقلت في مقالة
نشرتها الأهرام في ٦ سبتمبر سنة ١٩٥٥ العبارة التالية :

« الدعوة إلى التسامح ومحاربة العصبية وترك الحدة في نقد المذاهب الإسلامية. دعوة كريهة لها سوابقها ، وسيكون لها لواحقها ما دام هناك مسلمون يؤمنون بالله ويعملون لوجهه ؛ فالملة الإسلامية السمحة قد جاءت لتكون دين التوحيد والوحدة ، فوحدت الأصل والغاية والمعبود والكتاب والرسول والقبلة ، وكل ما يصلح للتوحيد وما يمكن فيه الاتحاد... »

وماضي هذه الأمة المؤمنة حاشد بمئات النصوص والشواهد والمواقف الدالة على التسامح والرفق والإخاء وحسن الظن ، والنهي عن تكفير أهل القبلة ولو انحرفوا في جزء أو فرع ، وسير الأئمة والفقهاء يعطرها تبادل التوقير والاحترام ؛ وأخشى أن تكون آفة التزيد في الرواية منذ القدم هي التي أضافت إلى أمثال الأوزاعي وابن المبارك والثوري ما أضافت من كلمات قاسية في حق غيرهم من الأئمة ، وزبأ بهم — وهم من هم — أن تصح نسبة تلك الكلمات إليهم ...

ولذا كنا نلح في صفحات الماضي أو الحاضر مواقف تند عن القصد ، أو تشذ عن الاعتدال والتسامح ، فالتفسير القريب لهذه المواقف هو أن أغلب العصبية المذهبية تختفي من ورائها وتحركها منازع قيسرية ، أو أهواء شخصية ، أو منافع مادية ، أو تضليلات فكرية ؛ والدين في أغلب الأحيان — إن لم يكن في جميعها — هو الضحية ، يرغمه الجبارون أو المحرفون على كلمة التحليل وكلمة التحريم مراراً وتباعاً ، وأحياناً في الموضوع الواحد .

ومهما يكن من أمر التعليل والتشخيص ، فالإجماع منعقد على وجود الداء

وتطلب الدواء، إذ لا عزة للمسلمين بعقيدتهم إلا إذا تلاقوا تحت
لوائها الواحد إخوة متحابين متكافئين، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه
عضو تداعى له سائر الجسد بالحى والسهر... وإنما يتعدد الرأى فى
اختيار العلاج.

وعندى أن أمر التعصب والتساعح أجل وأخطر من أن تكفيه
الدعوة المخلصة، أو الكلمة الطيبة، أو اللقاء العارض.

وعلى الرغم مما للمؤتمرات العامة والاتصالات العاجلة والمهمات
العابرة من فائدة محدودة، أرى أن محاربة التعصب تحتاج إلى منهج
مرسوم، وخطة للتطبيق، وكتيبة صالحة للتنفيذ، وتلاق على الفكرة من
هنا وهناك، ومن الرعاة والرعايا، وتعاون على تحقيقها من الأزهر،
والنخف، والأموى، والزيتونة، وبقية الجامعات والمعاهد الدينية
الكبرى فى العالم الإسلامى. فالأمر أمر المسلمين جميعاً، لا أمر قطر
من أقطارهم.

وتحتاج محاربة التعصب أولاً إلى تبيان مضاره وأخطاره، وإيضاح
مزايا التساعح وآثاره، وتحتاج إلى غلبة التراث الدينى لتنفى عنه الدخيل
والخبيث، وتحتاج إلى استقاء تعاليم الملة وما اتصل بها من منابع صافية
ومناهل طاهرة، لم تدنسها أيدى التحريف أو التخريف، وتحتاج فوق
هذا إلى إحكام الصلة فى دراسة الإسلام بالكتاب وصحيح السنة. وإلى
تربية حسن التفهم للأصول والنصوص، والتعود على قواعد الحوار
وأصول النقاش، وإجادة الاستماع وبخاصة استماع الرأى المخالف،
وإجادة الحديث والكلام والإسماع، وسعة الأفق الفكرى حتى

لا يحكم الباحث على أمر من زاوية واحدة ، بل يصبر حتى يبحث في جميع الزوايا ...

وتحتاج أولاً وقبل كل شيء إلى أن يراد بها وجه الله ، لاذهب المعز ولا رضاقيصر ، ...

* * *

ويحتاج إصلاح حال المسلمين في المجال الديني إلى وجوب العناية بتنشئة الشباب على التدين والاعتصام بالعقيدة ، لأن الشاب يخرج الآن إلى حياة تطغى فيها المادة على الروح ، فإذا لم يتدرع الشاب بدرع التدين والاعتزاز بالقيم الروحية والمثل الأخلاقية لم يصلح لمقاومة الشهوات والمغريات في هذه الحياة ، وليست هذه كلفة يقولها واعط ديني من فوق منبره في المسجد فقط ، بل إن المفكرين المدينين والمثقفين العصريين يدركون تأثير التدين في عصمة الإنسان من الأهواء والأخطاء ، فهذا مثلاً هو الدكتور أحمد محمد كمال يقول في عدد نوفمبر سنة ١٩٤٩ من مجلة «الدكتور» :

« إن الدين قوة لا يستهان بها في تربية النفس ، ومع الأسف الشديد أهمل هذه الأيام إهمالاً شديداً . أنا لا أقصد أن يكبر الطفل ليصير عالماً دينياً أو متصوفاً ، ولكن كل ما أقصده أن يعلم المرء . وهو مازال في حجر أمه ، من أصول الدين ما يردعه ، وما يقوم خلقه ، وما يكيح جماعه ، إذا غوى ، ويشذب من شدوذه إذا انحراف أو التوى » .

ويتحدث الدكتور إبراهيم مذكور في السنة الثالثة من مجلة رسالة الإسلام عن « حاجتنا إلى تربية روحية ، والتربية الروحية هي التربية الدينية ، وبعد أن يعدد مظاهر المادية في مجتمعنا يقول : « وفي الواقع

إن العالم يحتاجه موجه مادية جامحة ، وتكاد تطنى فيه فكرة الكم على فكرة الكيف . وكأنما يراد بالحياة كلها أن تصبح ضرباً من الآلية التى لاتدع مجالاً يذكر للتدبر والاعتبار ، والطابع الحضارى الذى نجد فى محاكاته ونقسابق عليه ، معنى كل العناية بمظاهر الخس واللص ، إن فى المأكل والمشرب ، أو اللبس والسكن ، .

وبعد أن يعدد مظاهر هذا يقول : « هذا هو الموقف فى خطوطه الرئيسية ، ويبدو منها فى وضوح أن الجانب الروحى من الإنسان أضفى فى حاجة ماسة إلى تعهد وغذاء ، وأخشى ما أخشاه ، أنه لا يحظى من القادة والمصلحين بما هو أهل له من عناية . »

والواجب علينا فى تربية الناشئة على التدين أن تكون هذه التربية عاقلة بصيرة ، تعتمد على إحياء العاطفة وإقناع العقل ، وعلى بحث الحياة الحارة النابضة فى الوجدان الدينى ، مع عدم إغفال الناحية الفكرية المؤيدة بالدليل والبرهان ، لأن الذين درسوا الدين على بصيرة يدركون أن التدين منبعه القلب الزكى الطهور ، يسنده من ورأه العقل الناضج المستقيم ؛ وما أشبه التدين الصحيح بحكومة مستورة خير محدودة السلطان على الإنسان : تنبعث سلطتها من أعماق نفس الإنسان ، ومن جذور عواطفه ، ومن لجنة مشاعره ؛ ثم يستخدم المؤمن السليم عقله مع هذا ، فيتمسك الأسباب والأغراض والحكم ، فإذا اهتدى عقله إلى الإدراك — وكثيراً ما يكون — رضى وشكر ، وإذا علا أمامه المرتقى ، أو امتد به الطريق ، تذكر حدوده ونقصه ثم صبر . . .

والمرء حينما يتدين لا يدخل عالم المادة المخشود بحسياته وذواته

وأجرامه ، وإنما يدخل عالم الروح ، ويؤمن بالغيب ، ولذلك يبدأ دين المسلم من الإيمان بالله جل جلاله الذى « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير » . . . ثم يتطلع المسلم إلى هذا الكون العريض ليأخذ عنه مؤيدات هذا الإيمان ، ومؤيدات هذا اليقين ، وليرى فى كل شيء آية تدل على الله الواحد الأحد ، فهو يتطلع إلى هذه الطبيعة على أنها صنعة الله الكبرى ، ومظهر عظمته الواسعة ، ومن هنا جاء فى القرآن الكريم : « أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء ، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ، فبأى حديث بعده يؤمنون » . وجاء فيه أيضاً : « وفى الأرض آيات للوقنين » .

ثم بينه المسلم إلى قلبه ، لأنه مرآة الإيمان ، ومعقد الشعور بجمال الخالق ، وبما يروى فى الآثار القدسية : « ما وسعتى أرضى ولا سمائى ، ولكن وسعتى قلب عبدى المؤمن » . وقلب المؤمن ليس شيئاً قليلاً ، وليس أمراً ضئيلاً ولا كوناً صغيراً ، بل ينطوى فيه العالم الأكبر ، وبما يلفت إلى هذه القيمة العالية لقلب الإنسان قول القرآن : « وفى أنفسكم أفلا تبصرون » ؟ .

إن فى الدين مجالا واسعا رحيبا للقلب وعاطفته ، لأن القلب هو الذى يتأثر ويتذكر ويعتبر : « إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب » أو ألقى السمع وهو شهيد » . ولكن هذا القلب الشاعر المؤمن محتاج إلى سناد من العقل ، ودعامة من التفكير ؛ ومن هنا رأينا القرآن الكريم يخاطب القلوب والمشاعر تارات ليحييها ويوجهها نحو نوره ، ويخاطب العقول تارات لتكون عوناً وسنداً لهذه القلوب ، فتلتمس العقول من حولها ومن آيات ربها دلائل وشواهد تركز بها عواطف هذه القلوب ،

وتؤيد بها مشاعرها ؛ وإذا اجتمع العقل السليم مع القلب القويم اكتمل للإيمان في نفس الإنسان عنصر العاطفة وعنصر الفكرة ؛ وإذا شعر المرء بعاطفة ، وأيد عقله هذه العاطفة ، كان المرء عند ذلك من خير الجنود لتلك العاطفة ، وكتاب الله المجيد يوجهنا تلك الوجهة ، فيدعونا إلى تلبس دواعي الحق في النفس بإحياء القلب ، وفي الآفاق باستعمال العقل ، فيقول : « سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ ، وَفِي أَنْفُسِهِمْ ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ » ١ .

وهذا الأسلوب لتربية الدين في نفوس الناشئة وعقولهم هو الأسلوب الذي يجب أن نتبعه في مدارسنا الإسلامية ، ونستطيع أن نقول إنه لم يصبح حتى اليوم أسلوباً شائعاً عاماً في هذه المدارس الكثيرة .

الفصل الرابع

رجل الدين

إن التربية الدينية الصحيحة اللازمة لبناء الأمة الإسلامية تحتاج إلى رجل الدين الصالح لها ، ونحن نقصد بقولنا « رجل الدين » المعلم الذي يستطيع أن يفرس تعاليم الدين ومبادئه في النفوس ، لأن الإسلام لا يعرف معنى لرجل الدين غير هذا . ومن المؤسف أن تقرر أن الأمة الإسلامية محتاجة إلى العدد الكافي من رجال الدين البصراء الأذكياء الذين يستطيعون النهوض بهذه المهمة ، لأننا لا نريد هنا حفاظ نصوص ، ولا قادرين على ذكر الأحكام وتفصيل الحلال والحرام فقط ، بل نريد مربين ومهذبين ومرشدين يؤثرون تأثيراً واضحاً في النفوس والعقول ، فيهدون ويصلحون .

نريد رجل الدين التقي البصير المثقف ، المتابع للجديد في العلم والفكر ومشكلات الحياة ، المتصل بالمجتمع المتفاعل معه ، الخبير بشئون الناس أفراداً وجماعات ، ويجب أن تتمتع جيداً هنا في كلمة فولتير : « إن رجل الدين القبيح الجاهل يثير احتقارنا ، ورجل الدين الشرير الرديء يثير الجزع في نفوسنا ، أما رجل الدين الناضج المتسامح البعيد عن الخرافات ، فهو الجدير بحبنا واحترامنا » .

وأهم ما يتطلبه العالم الإسلامي الراغب في النهضة والتقدم من رجل

الدين هو أن يحسن وصل الدين بالحياة ، فما جاء الدين ليسكون أقوالاً مستورة ، أو تعاليم مطمورة ، أو أدعية مبتورة الصلة بالحياة ، بل جاء لينظم هذه الحياة ويعمرها ، فيجب على رجل الدين أول ما يجب أن يتقن ربط التعاليم الدينية بالمجالات الحيوية ليكون لها آثارها وثمارها .

* * *

لقد كان من نتيجة الكشف الإنسانية الهائلة في ميادين العلم والفن والاقتصاد والاختراع والطبيعة ، أن اغتر الإنسان بنفسه اغتراراً كبيراً ، غفل إليه أنه قادر على كل شيء ، أو أنه كتعبير بعضهم « نصف إله » في هذا الكون — تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً — ولذلك تعرضت قضية الأديان في العصر الحاضر لامتحان شديد واختبار عسير ، حتى ظن الكثيرون أن هذه الوثبة العلمية الكبرى قد زلزلت قواعد القضية الدينية ، وهزت أركانها هزاً عنيفاً .

وكان من نتيجة ذلك أن رأينا الملايين تعترف بالدين في قولها ، وتنسب إليه في ظاهرها ، وتستغله عند حاجتها ، ولكنها في الوقت نفسه لا تنزل على أمره ، ولا تتقيد بحكمه ، ولا تخلص في تنفيذه ، وما ذلك إلا لقلة ثقافتها به ، وضعف إيمانها اليقيني بوجوب الخضوع له ، وتلك مشكلة من حق رجال الدين إن لم يكن من واجبهم أن يلتفتوا إليها ، ويعكفوا عليها ، ويطبوا لها ، قبل أن يستفحل فيها الداء ويعز الدواء . . .

أأكون الأديان من صنع الخيال أو الرجال ؟ هذا غير ممكن ، لأنه لا يعقل أن تظل البشرية هذه الآلاف المتطاولة من السنين ترجع إلى الدين وتقده ، وفيها أفذاذ وعابرة ومفكرون ، على حين أن الدين ليس من السماء . . .

أيكون رجال الدين قد عجزوا عن تبيين الحلال والحرام ، فخالوا بين الناس وبين الدين ؟ . هذا بعيد أيضاً ، فالحلال يبين والحرام يبين ، وأصول الدين معلومة للجماعة الإنسانية بالضرورة ...

أتكون النفوس البشرية كلها قد فسدت وعميت ، فأصبحت غير صالحة لتلقي هدى السماء كما كانت تتلقاه ؟ . . . ذلك أيضاً بعيد ، إذ من العسير أن نسلم بأن هذه المجموعة الهائلة العدد التي وهبت لها العقول والقلوب القدر العجيب ، قد غُطيت أفهامها ومشاعرها بحجب صفيقة من التبلد والعمى والضلال ...

إذن فما السبب في سوء مصير القضية الدينية في هذا العصر ؟ . وما السر في انصراف الناس أو أغلبهم عن الدين انصرافاً يثير الريب والشكوك ؟ ... السر فيما يخيل لى — وفوق كل ذى علم عليم — هو أن القائمين بأمر هذا الدين قد قطعوا الصلة بينه وبين الحياة المتجددة باستمرار ، فقمع رجل الدين في معابده وصوامعه وبيعه ، يتأمل ويتعبد ، ويجتر ما عنده من غذاء موروث محدود ، بينما انطلق موكب الحياة العجلان في رحاب الكون ، يفد السير ، ولا يعرف التلبث أو التمهل ، واتسعت مسافة الخلف بين رجل الدين ورجل الحياة ...

ورأى رجل الحياة في دنياه من لئائذها وجواذبها ما جعله يضم أذنيه عن نداء رجل الدين الذى يأتيه من وراء . ولو أن رجل الدين في هذه الآماد التى اكتشف فيها الناس ما اكتشفوا من أسرار الطبيعة ، واستحدثوا فيها ما استحدثوا من وسائل الحياة ومناعم العيش ولذات الدنيا وأعاجيب الافتتان ... لو أن رجل الدين خرج أثناء ذلك من

عزله ، وألقى بدلوه بين الدلاء ، وعرض نفسه للهب الحياة وأتون المجتمع فتأثر به وأثر فيه ، وحاول أن يوجد صلة كريمة قديمة سليمة بين رسالته الدينية ودنيا الناس ، لاستفاد الدين ، واستفاد الناس ، واستفاد رجل الدين نفسه .

ونحن لاندعو رجل الدين بتلك الصيحة إلى تحريف أو تبديد ، أو شراء الدنيا بالدين ، وإنما نريد منه أن يقدم ميراثه الروحي إلى الناس في صورته النبيلة الأصلية ، وإن من له أدنى بصيرة بالشئون الدينية ليدري أن الدين أصول عامة مزينة طيِّعة ، راعى المشرع الحكيم فيها أن تصلح لكل زمان ومكان ، وأن لا تصادم الطبع أو كريم العرف والعادة ، وأن تراعى حق الضرورات والمعاذير ، وأن تقدم اليسر على العسر ، والتبشير على الإنذار والتحذير ، وهذه الأصول العامة لو أحسنَّا دراستها وفهمها وعرضها ، لما تعذر علينا أن نوثق روابطها بالحياة والأحياء .

كذلك يجب على رجل الدين أن يتذكر قاعدة لها جلالها وخطرها ، وهي أن الحياة لها تطورها وتجدها وميلادها المتكرر ، ومن لم يستجيب لتلك التطورات : بالأخذ الكريم منها ، والتفاعل القويم معها ، والتأثير المعقول فيها ، فإنه يدع الحياة الحية في واد ، ويهم هو في واد آخر من للتخلف والجمود والحرمان . .

وهذه القاعدة تستدعي من رجل الدين دراسة مستمرة عميقة لمشكلات المجتمع التي تظهر من حين لآخر ، وحذا لو كانت هذه الدراسة بمجرد ظهور تلك المشكلة قبل أن تستفحل وتتعقد ، ويصعب علينا . بعد

شيوعها وسيطرتها وتعدد شعابها — أن نخضع سيرها لأصول العقيدة أو رأى الدين ...

ولسنا نرتضى أبداً في حل المشكلات والتغلب عليها والتوفيق بينها وبين الدين أن يكون ذلك على حساب الدين ، فإن الدين هو العباد والأساس ، وإلا انقلبنا جناة على العقيدة وعلى أنفسنا ... بل نريد التوفيق الحكيم السديد المنقح بدلائله وشواهد ، الخضع ببراعته وجواذبه ، وذلك ميدان واسع فسيح ، تظهر فيه همم عمالقة ، وتبدو عورات أقزام لا يصلحون لقيادة أقوام ...

ولكى يتحقق لنا وصل الحياة بالدين وصلا سليماً قوياً ، لا بد لنا من أن نطلع الناس بالأساليب الرائعة المؤثرة على الجوانب الكريمة السمحة الموجودة في الدين ، والتي تفيض بتحبیب الناس في السهولة واليسر والتمتع بطيبات الحياة ، والإقبال على الدنيا إقبال الأصحاء القادرين ، وعدم العجز أمامها أو الفرار منها فرار العجزة المعلولين .

وتلك ناحية هامة كل الأهمية ، لأن الدين لا يريد الناس فقراء أذلاء عاجزين محرومين قابعين في ظلمة القيود المرهقة والحدود المفتعلة ، بل يريد لهم أغنياء شاكرين قادرين متمتعين ، منطلقين في مناكب الأرض ، آكلين من رزق الله ، عاملين للحياة كأنهم يعيشون أبداً ، ولا يمنعهم ذلك من أن يعملوا لآخرتهم كأنهم يموتون غداً .

وبوم يعرف العامة من الدين هذه السباحة وذلك الانطلاق سيقبلون عليه لينعموا به ، ما دام لا يحرمهم طيبات الحياة ، وحسبنا في هذا المقام

كلمة حكيمه رشيدة للسيدة عائشة تقول فيها : « ما تمتع الاشرار بشيء إلا تمتع به الاخيار ، وزادوا عليه رضا الله ، ... »

ولا بد مع المجاهرة بما في الدين من سماحة وتبالة ويسر ، من الصدد بكلمة الحق في أمور لا يرتضيها الدين بحال من الأحوال ، وهذه الأمور نسيء إلى الفرد أو الجماعة ، أو تشيع بين الناس ألواناً من المآثم أو المظالم أو الانحراف . وهنا يظهر واجب الرءوس الكبيرة في البيئات الدينية واضحاً جلياً ، فهم بحكم مكانتهم ومنزلتهم وتبعاتهم مطالبون بأن يؤثروا الدين على الدنيا ، وأن يراقبوا الخالق لا المخلوق ، وأن يكونوا مثلاً علياً تحتذى قشيع في صدور من خلفهم الثقة والإعجاب ، وذلك عمل إن أخلص فيه أصحابه ، وأرادوا به وجه الله ، أفاء على أهليه وعلى الناس ما لا يجد من الطيبات والثمرات .

ولكى تتم هذه الإصلاحات نرى من اللازم أن نخرج قليلاً أو كثيراً على العرف المألوف ، وهو تكوين اللجان والهيئات الدينية ممن عرفوا بالرجعية والجمود والرضى بالواقع . فإن ذلك التكوين يوقع في أخطاء نلّس بعضها وينطوى عن أبصارنا أكثرها . فلا بد من تطعيم تلك الهيئات بعناصر بصيرة منطلقة قادرة على البحث والدراسة والمقارنة والتفهم والإنتاج والعرض ، وغير ذلك من الصفات التي يجب توافرها في رجل الدين الذي يساير الحياة ، ويستطيع أن يجذب الناس إلى رحاب الدين . . .

نحن نريد من رجل الدين أن يكون إيجابياً مؤثراً ، يحسن الجمع بين الدين والدنيا ، ولا يحاول إرهاب الناس بإلباس كل شأن من شئون

ديانهم ثوباً دينياً مأخوذاً من نص أو حكم، لأن هذا خطأ يبيِّن ، فالرسول صلوات الله عليه يقول : « أنتم أعلم بشئون دينكم » ، وهذا النص النبوي يتيح للأمة الإسلامية مجالا واسعا لتصرف فيه دينياً حسب ما تقتضيه مصالح الدنيا ومطالب الحياة ، ما دام ذلك لا يصادم قاعدة من قواعد الدين ، ولا أصلا من أصوله .

وفي ظلال هذا الحديث النبوي أيضاً تستطيع الأمة الإسلامية أن تصطنع أو تأخذ عن غيرها من وسائل المدنية الصحيحة والحضارة القويمة والرفق بمستوى الحياة المادى كل ما تستطيع : « فأما الزَّيْبُدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً » ، وأما ما ينفعُ الناسَ فيمكُثُ في الأرضِ ، كذلك يضربُ الله الأمثالَ » . وفي ظلال هذا الحديث أيضاً تستطيع الأمة أن تنقل في حياتها المادية من طور إلى طور ، وأن تتقبل الجديد النافع ما دامت محتفظة بشخصيتها وعقيدها وأخلاقها وقيمها الروحية .

ولقد يطول الخلاف أو يشتد حول المدنيات والحضارات ، ومدى صلتها بالدين ، ولكن المسلّم به أن المسلمين لهم حضارة ومدنية ، وأعداء الإسلام الذين تحاملوا عليه لم يستطيعوا أن ينكروا أن الإسلام في تاريخه الطويل له مدنية ، وإن بنحسوا هذه المدنية بعض حقوقها .

ولذا كان هناك من يقول إن مدنية الإسلام قد استفادت من غيرها ، أو نقلت عن سواها ، فليس هذا بضائر الإسلام ولا بعائب المسلمين ، لأن المدنيات قسطن مشترك بين البشر وأبناء الإنسانية ؛ تتأثر المدنية في الشرق بما يكون في الغرب ، وتتأثر المدنية في الغرب بما يكون في الشرق ... وهكذا ..

ومن وسائل تقدم المسلمين أن يعنوا ببيت روح الحضارة فيهم عن تعقل وتبصر ، فدينهم لا يمنعهم إطلاقاً من تحصين حياتهم بأسباب هذه الحضارة ، ما دامت لا تخرج إلى إسراف معيب ، أو ترف مهلك ، أو فساد في الأرض . والرسول يقول : « الحكمة ضالة المؤمن ، فحيث وجدها فهو أحق بها » .

وزيد من رجل الدين أن يعلم الناس أن المسلم تعلو مكانته إذا كان متديناً ومتقناً لأسباب حياته وناجحاً في دينه ، ولقد قال مروان ابن أبي حفصة لعمار بن حمزة : أنشدت للمؤمن قولي :

أضحى إمام الهدى للمؤمن مشتغلاً بالدين ، والناس بالدنيا مشاغيل فلم يهتم بذلك . فقال عمار : ما زدت على أن صيرته عجوزاً معتكفة في محرابها ، فمن لأمور المسلمين ؟ هلا قلت كما قال جرير :

فلا هو في الدنيا مُضِيعٌ نصيبه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله !!

ومن شواهد حسن الجمع بين الدين والدنيا ، ويقرب من مغزى الشاهد السابق ، ما يشير إليه ابن تيمية حين يقول : « وقد كانت السنة أن الذي يصلي بالمسلمين الجمعة والجماعة ويخطب بهم هم أمراء الحرب الذين هم نواب ذى السلطان على الجند ، ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة قدمه المسلمون في إمارة الحرب وغيرها ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميراً على حرب كان هو الذي يؤمره للصلاة بأصحابه . وكذلك إذا استعمل رجلاً نائباً على مدينة » .

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضاً يقول : « اللهم

اشف عبدك يشهد لك صلاة ، وينكا (يوهن) لك عدوآ ، فانظر إلى هذا الجمع بين الصلاة وهي عبادة ، وبين القتال وهو عمل حسى !!... ولقد دعا أعرابي عند الكعبة فكان بليفاً حين قال : « اللهم إنه لا شرف إلا بفعل ، ولا فعال إلا بمال ، فأعطني ما أستعين به على شرف الدنيا والآخرة » ..

* * *

وهناك أمر له قيمته وأهميته ، وهو أن كل عمل من أعمال الحياة الطيبة اللازمة لصلاحها وإصلاحها وتعميرها وتقويتها ، ينظر إليه الإسلام على أنه لون من ألوان العبادة التى يرتضيها الله تعالى .

وإن معنى العبادة فى الإسلام يتسع ويتسع حتى يشمل كل عمل كريم يدعو إليه قصد نبيل فى هذه الحياة ، وما جاء هذا الدين إلا ليكون قائداً تلك الحياة ، ولا يمكن أن ينتظم القيادة أمر إلا إذا توثقت الرابطة بين القائد والمقود .

وكل عمل من أعمال الدنيا والآخرة يعملها المسلم بنية صالحة أو غرض طهور يكون عبادة ، فالصلاة عبادة ، وذكر الله بطريقته المثلى عبادة ، والكلمة الطيبة تقوّلها لتنفع بها غيرك عبادة ، وإمالة الأذى عن طريق المارة عبادة ، والسعى على قوت عيالك أو ملاعبة أهالك عبادة ، والراحة لتجديد القوة والاستعانة على العمل عبادة ، والعمل لرفعة الأوطان وتخليصها مما يفسدها أو يبغدها عن جى ربها عبادة .

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نفهم الدين من جديد فهماً حقيقياً دقيقاً ، تزول معه الصورة الرهيبة المخيفة التى يتخيلها بعض الناس عن

الدين وشدته ، وعدم استطاعتنا القيام بتشكليفه ، إلى غير ذلك من الخيالات والأوهام ! .

وليت شعري ... إذا كان المقصود من العبادة في الدين ما قالوه ، (وهو الاقتصار على الشعائر الدينية كالصلاة والصوم والذكر والدعاء) فمن للكون إذن يعمره ويقم دعائمه ؟ ومن للحياة يقبل عليها ويستجيب لها ، ويظهر آيات الله في إبداعها ؟ ومن لواجبات المجتمع يؤديها ؟ وكيف تتكون هناك أمة تعبد ربها ، وتهض بتبعات خلائقها عنه في هذه الأرض الواسعة ؟ .

* * *

وزيد من رجل الدين ألا يكون داعية من دعاة الانطواء أو الهزيمة : أو الضعف ، بل يكون داعياً لكل لون من ألوان القوة في هذه الحياة : قوة الحس ، وقوة النفس ، وقوة الروح ، وقوة الخلق ، وقوة المال ، وقوة العلم ، وقوة الأدب ...

إن الإسلام دين هذه الألوان كلها من القوة ، وكل موطن كريم من مواطن القوة يؤيده الإسلام ويركبه ؛ وأذكر أني وقفت في مؤتمر الشعوب الإسلامية ، الذي انعقد في كراتشي في مايو سنة ١٩٥٢ وأطلت الحديث عن هذه الناحية ، وقلت فيما قلت : إن المحنة الكبرى أن يفترى مفترتون فيزعمون أن الصبغة الدينية تؤدي إلى حياة الركود والجلود ، والضعف والاستسلام ، ويعممون حكمهم هذا على كل الأديان ، وذلك بهتان على الإسلام وإفك مبین .

نعم إن الإسلام دين السلام والاستسلام ... ولكنه دين السلام

الذى ينطوى على العدل والقسطاس والراقة ، ودين الاستسلام للخالق وحده البارى المصور ، ذى الجلال والإكرام .

وهو مع هذا دين العزة : « والله العزة » ورسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ، وهو دين السيادة والإباء للضميم : « ولا تهينوا ولا تحزنوا وأتتكم الآيات من فوقكم ولما كنتم مؤمنين ، وهو دين القوة التى لا تطفى والشدة التى لا تبغى ؛ ولعل القرآن الكريم — وهو دستور البشرية الأعلى — قد أراد أن يبسط هذا المعنى فى أسماع الناس وعقولهم ، وأن يؤكد فى قلوبهم وأرواحهم حينما احتفل فى حديثه عن « القوة » هذا الاحتفال العجيب .

إن القرآن يحدثنا عن صفات الله ذى الطول والإتمام ، فيذكر لنا من هذه الصفات صفة القوة ، وفى وصف الله بالقوة أكثر من مرة إيماء إلى المؤمنين بأن يكونوا أقوياء ، لأنهم يلجئون إلى حصن منيع وعرش رفيع ، فلم من ذلك قوة ، ولهم فى ذلك أسوة . يقول القرآن المجيد : « إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرِّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ » ، « إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ » ، « وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ » ، « وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا » ، « وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ » ، « كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَيْنَا أَنَا وَرُسُلِي ، إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ » .

والقرآن الكريم يحدثنا عن جبريل عليه السلام ، وهو أحد ملائكته ، وسفيره إلى أنبيائه ورسله ، وأمينه على وحيه ، فيصفه بالقوة أيضاً ، مع أن طبيعة الملائكة النورانية ، وبجاليها الصافية المباركة قد لا يناسبها — فى الظاهر — هذا الوصف ، فيقول عنه : « إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ،

ذی قوۃ عند ذی العرش مکیں ، ، ویقول : « إن هو إلا وحیٌ یوحی » ،
علّمهُ شَیدُ القُوۃ ، ذو مِرَّةٍ فاستوی .

والقرآن یحدثنا عن الرسل ، وهم المعصومون المؤیدون بنصر الله
وهدایتہ ، الذین تنزل علیهم جنود السماء ، فتقوهم من نصر إلی نصر ،
فتراه یصفهم بالقوة ، وشدة البأس ، وبسطة الجسم ، وتوافر الثبات ، فهو
یقول عن نبی الله طالوت : « إن الله اصطفاه علیکم وزاده بَسْطَةً فی العلم
والجسم » ، ویحدث عن یوسف فیرمز إلی أنه لم یؤث الحكم والعلم إلا
بعد أن اشتد مساعده وقوی ، یقول : « ولما بلغ أشدّه آتیناه
حُکْمًا وعلیاً وكذلك نجزی المحسنین » ویقول عن موسى ما یشبه هذا :
« ولما بلغ أشدّه واستوی آتیناه حکماً وعلیاً وكذلك نجزی المحسنین » .
ویقول عن داود عمتاً علیه بنعمة القوة فی الملك : « وَكَشَدَدْنَا مُلْكَهُ
وَآتیناه الحِکْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابِ » .

وهذا موسى یدرك ما فی القوة والتعاون بها من خیر وسبب للوصول
فیقول لربه : « واجعل لی وزیراً من أهلی ، هارونَ أخی ، اشدُّدْ بِهِ
أُزْرِي » ، وهذا لوط یترجم عن قيمة القوة ومنفعتھا وهو فی موقف من
أشدّ المواقف علی نفوس الرجال الأحرار ، فیقول مخاطباً الملائكة الذین
جاءوه : « لو أن لی بکم قوۃٌ أو آوی إلی مُرْکَنٍ شَدیدٍ »

والقرآن یصف رسول الإسلام ، ویصف أمته ، فیعتهم بالقوة :
« مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذینَ مَعَهُ أَشِدَّةُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْهُمْ » .
والقرآن یتحدث عن ذی القرنین ، فی إصلاحه ، فیجعل القوة من
أنساب نجاحه : « قَالَ مَا مَكَّنَّتْ لِي رَبِّي خَبْرٌ ، فَأَعِیْنُونِي بِقُوَّةٍ »

أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ، ، ويتحدث عن « عفريت سليمان » الذى أراد أن يحضر له عرش بلقيس ، فيجعل من أسباب ثقته بفعل ذلك قوته : « قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين » .

وهذه بنت شبيب عليه السلام تجعل قوة موسى مسوغا ومحرضا على الاستعانة به : « قالت لإحدهما : يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين » .

والله يتحدث عن القوة فى ملكه وخلقه على أنها مظهر من مظاهر الفضل والنعمة فيقول : « نحن خلقناهم وشددنا أسرهم » ، ويقول : « وبنيينا فوقكم سبْعاً شِدادا » ، ويقول : « ويزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ » ، ويقول : « بَشْنَا عَلَيْكُمْ عَبَاداً لَنَا أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ » ، ويقول — وما أروع الإشارة إلى الانتفاع بالقوة فيما يقول — : « وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ » .

ويأمر الله سبحانه بالقوة حتى فى العبادة وتنفيذ الأوامر واختيار ما يحتاج إلى الجهد ، فيقول : « خذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » ، ويقول : « إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا » ثم يحمل القرآن الأمر بالوان القوة المختلفة فى عبارة موجزة فيقول : « وَأَعِزُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ » (١)

(١) قال المفسرون : هذا عام فى كل ما يتقوى به ، وكل آلة للجهاد ووسيلة للدفاع وسبب للصيانة تعد من جملة القوة .

ثم يقول الرسول : « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » .

ويتحدث ابن تيمية عن اختيار الأمثل فالأمثل في الولايات فيقول :
« ويلبني أن يعرف الأصلح في كل منصب ، فإن الولاية لها ركنان :
القوة والأمانة ، كما قال تعالى : (إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرَ الْقَوَى الْأَمِينُ)

وقال صاحب مصر ليوسف عليه السلام : (إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ
أَمِينٌ) وقال تعالى في صفة جبريل : (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ، ذِي قُوَّةٍ
عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ، مُسْطَاعٍ سَمٍّ أَمِينٍ) .

والقوة في كل ولاية بحسبها ، فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة
القلب ، وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها ، فإن الحرب خدعة ، وإلى
القدرة على أنواع القتال : من رمي وطعن وضرب ، وركوب وكر وفر ،
ونحو ذلك ، كما قال تعالى : (وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ
الْحَيْلِ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (ارموا واركبوا ، وأن ترموا
أحب إليّ من أن تركبوا ، ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا) وفي رواية
(فهي نعمة جحدتها) رواه مسلم .

والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه
الكتاب والسنة ، وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام .

ثم يتحدث ابن تيمية عن قلة اجتماع الأمانة والقوة في الناس ، ويقرر
أنه يجب أن تقدم القوى للولاية على الأمين إذا كانت الولاية تنفعها
القوة ، فيقول : « اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل ، ولذلك كان

عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : « اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة ، فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها ، فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة ، والآخر أعظم قوة ، مُدِّمُ أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضرراً فيها ، على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أميناً .

كما سئل الإمام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو ، وأحدهما قوى فاجر ، والآخر صالح عفيف ، مع أيهما يفتى ؟ .

فقال : أما الفاجر القوى فقوته للمسلمين ، وفجوره على نفسه : وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين ، فيغزى مع القوى الفاجر ؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إن الله يثريد هذا الدين بالرجل الفاجر) وروى : (بأقوام لاخلاق لهم) ، فإذا لم يكن فاجراً كان أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين إذا سد مسده .

* * *

ونريد من رجل الدين - ليعز شأن المسلمين - أن يحبهم في الدنيا ، وأن يفرهم بالإقبال عليها أحياء أقوياء ، ونحن لا نريد من حب الدنيا معنى الهيام بها لذاتها ، أو معنى الإسراف فيها والافتقار على ملذاتها . بل نريد الحب بمعنى الإقبال المستقيم ، والكسب السليم ، والتمتع القويم . مع أداء الواجبات والحقوق ؛ وإذا كانت هناك نصوص دينية تنفّر من الدنيا فإن المراد بها في الغالب هو محاربة الجشع والترف والإسراف ...

يجب ألا يكون المسلمون ممن يعرضون عن الدنيا ويفرون منها ، ولا ممن يقتصرون عليها ويدلون لها ؛ فهناك من ينظر إلى الدنيا نظرة العدا.

والاحتقار باسم الدين ، والدين الحق من ذلك براء ، وهناك من يتكالب على الدنيا في إسراف وإفراط ، ليتخذها سبباً للاغتراف من الشهوات والملذات بلا حساب .

والإسلام يدعو إلى التمتع بالحياة ، والأخذ من طيبات الرزق ، والانتفاع بالدنيا ، وتعمير السكون بالعمل والإنتاج . والنصوص التي تذم الدنيا يراد بها التحذير من التكالب عليها مع عدم القيام بالواجب ؛ وليس هناك في الإسلام تبطل أو انقطاع عن الحياة ، كما أنه ليس في الإسلام كنز أو إسراف أو شهوة خرقاء ، بل يدعونا الإسلام إلى روحية مادية ، أو مادية روحية ، والرسول يقول : « ليس في ديني ترك النساء واللحم ، ولا اتخاذ الصوامع » .

وإذا كان هناك مسرف في المادية يقول : « إن ملكتي ليست إلا هذا العالم » ، ومسرف في الإعراض عن المادية يقول : « ليس هذا العالم ملكتي » ، فإن المسلمين الأصحاء يؤمنون بأن هذا العالم هو ملكتهم الحاضرة ، وأن لهم من وراء هذه المملكة ملكة أخرى أبقي وأعلى : « وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون » . ولذلك يدعون ربهم قائلين : « ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » . ويقول القرآن في تصوير هذا : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؛ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون » .

وكم أحب أن يتفطن رجل الدين في توجيه الجوع إلى ميادين الكسب ومجالات العمل والإنتاج ، وأن يكثر تذكيرهم بمعاني أمثال

الفارغ ، ، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه ، ومن أسرع به عمله لم
يبطئه به نسبه ، ، اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ،
وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة ، ، لا يكن أحدكم لمعة ،
يقول : إن أحسن الناس أحسنت ، وإن أساءوا أسأت ، ولكن وطنوا
أنفسكم إذا أحسن الناس أن تحسنوا ، وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم .

* * *

نريد من رجل الدين أن يجعل الدين الحياة ... فإن لم يفعل فليجئنا
إذن عن هذا السؤال :

ما فائدة الدين إذا لم يكن للحياة ؟ ...

الفصل الخامس

الناحية الأخلاقية

لقد جاء الإسلام - كما قال أحد أبنائه في الصدر الأول - ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور أهل الأديان إلى عدل الإسلام، وهذا يقتضى الإيمان بالله وحده، والخضوع له وحده، وحسن الانتفاع والاستغلال لهذه الدنيا بما فيها من طاقات وخبرات، ليزول ما فيها من ضيق، وليتحقق لها السعة والانفساح، وزوال الظلم والجور، وقيام العدالة والمساواة...

ولإنما يصلح لتحقيق هذه الأمور قوم تخلت نفوسهم عن الأدران والذائل، وتحملت بالطهارة والصفاء، وتدرعت بدروع الإيمان، وعلو الهمة، والثبات أمام المطامع والأهواء، ومراقبة الله، والخضوع لصوت الضمير، والإحساس الصادق بالاشوة الإنسانية والمساواة البشرية، والإيمان بأن الناس لا يتفاضلون بالأجناس أو الألوان أو الأموال أو الجاه، وإنما يتفاضلون بالتقوى، وهى العمل الصالح والابتعاد عن السوء والمنكر، والقرآن يقول: «لن أكرمكم عند الله أتقاكم»، والرسول يقول: «الناس رجلان: رجل برقى كريم على الله تعالى، ورجل فاجر شقى هين على الله تعالى».

ولا يمكن أمة أن يكون لها كيان أو سلطان بدون أخلاق. ولذلك سارت كلمة شوقي: «لإنما الأئمة الأخلاق»، مسير الشمس، والرسول صلوات الله عليه كأنه أراد أن يحصر رسالته في تهذيب الأخلاق فقال:

« إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » ، ومن جلال الوصف القرآني للرسول قوله فيه : « وإنك لعلى خلق عظيم » ، والأحاديث النبوية الواردة في شأن الأخلاق كثيرة وفيرة ، منها : « البر حسن الخلق » ، « خياركم أحاسنكم أخلاقاً » ، « وخالق الناس بخلق حسن » ، « ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن » .

ولقد استحوذت التربية الأخلاقية على جوانب فسيحة من رعاية القرآن والسنة ، وتحقق للصدر الأول من المسلمين بمجموعة من الأخلاق المثالية كانوا بها قادة وسادة ، وكانوا يحسنون الجمع بين أخلاق القوة والعزيمة ، وأخلاق الرحمة والشفقة ، حتى وصفهم الواصف بأنهم « رهبان الليل فرسان النهار » .

ولكن المسلمين بعد هذا فقدوا هذه الأخلاق في عصور التأخر والانحطاط ، وما زلنا إلى اليوم نشكو من الشكوى من ضياع الأخلاق بين الكثيرين ، ولذلك الضياع أسباب كثيرة منها كيد الاحتلال الأجنبي ، وبطش الفقر المادى ، وانعدام القدوة الصالحة ، وتفكك رباط الأسرة ، وانعدام التربية الدينية ، مع ضعف العناية بالتوجيه الأخلاقى والروحى فى مراحل الدراسة ومعاهد التعليم .

والمسلمون يحتاجون فى نهضتهم وتقدمهم إلى سيطرة مكارم الأخلاق عليهم ، حتى تكون قسماً مشتركاً بين أفراد الأمة ، وإن كان احتياجنا إلى الأخلاق يزداد كلما علونا فى طبقات الناس ودرجاتهم ، فالعلماء مثلاً يحتاجون إلى الأخلاق أكثر من سواهم ، لأنهم القدوة والأسوة . والحكام أحوج إلى الأخلاق من غيرهم ، لأنهم يملكون سلطات إذا

لم يكن بجانبها أخلاق أساءوا التصرف فيها والاستعمال لها ، وهكذا . . .

ونحتاج لفرس الأخلاق في نفوس الأفراد إلى البدء بذلك منذ المرحلة الأولى من حياة الفرد ، لأن ما يتعلمه أو يتعوده في الصغر يكون كالنقش على الحجر ، فهو أقوى وأبقى ، ولا يمكن أن نفرس الأخلاق بإلقاء العظات وتفصيل القول فقط ، ولكن الأهم من ذلك هو ضرب القدوة العملية من تحتذى بهم الناشئة في البيت أو المدرسة أو غيرها من مواطن الحياة . ونحن نحتاج إلى الأخلاق الإيجابية أكثر من احتياجنا إلى الأخلاق السلبية ، ونقصد بالأخلاق الإيجابية الأخلاق التي تشر ، ويكون من ورائها فائدة عملية للفرد والجماعة ، فالمسلون بحاجة مثلا إلى أن يتخلقوا بالشجاعة والإقدام ، والاستهانة بالحياة ، والجرأة على مقام الموت الشريف ؛ ومن عجب أن الأمة التي أقامت حياتها وعزتها ودولتها على الشجاعة النادرة المثال ، والجرأة التي شرّق ذكرها وغرب ، هي الأمة التي شاع فيها أخيراً الحرص على الحياة ، والجن في مواطن التضحية ، والخوف من الموت ، مع أن قرآنها يصدح أسماها بقوله : « قل إنَّ الموتَ الذي تفرَّعون منه فأنته مُلَاقِيكُمْ » ، وقوله : « أينما تكونوا يُدْرِكُكُمْ الموتُ ولو كنتم في بروج مشيّدة » ، وقوله : « فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » .

نعم عزت عليهم الحياة ، وصعب أمامهم طريق التضحية ، حتى حق فيهم قول رسولهم : « يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها . قال قائل : ومن قلة نحن يومئذ ؟ . قال : بل أنتم يومئذ كثير ،

ولكنكم غناء كثناه السيل ، وسينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ،
وليقذفن في قلوبكم الوهن . قال قائل : يا رسول الله ، وما الوهن ؟ قال :
حب الدنيا وكراهية الموت .

ويحتاج المسلمون لينهضوا ويتقدموا إلى خُلُقِ البذل ، وليس البذل
هنا بذل مال فقط ، بل قد يكون المبدول مالا ، أو علماً ، أو جهداً ، أو
دماً . والكواكب في « طبائع الاستبداد » قد تحدث عن قيمة البذل
وقال إن « المجد لا ينال إلا بنوع من البذل » ثم قال : « وهذا البذل
إما بذل مال للنفع العام ، ويسمى بمجد الكرم ، وهو أضعف المجد ، أو
بذل العلم النافع المقيسد للجماعة ، ويسمى بمجد الفضيلة ، أو بذل النفس
بالتعرض للشاق والأخطار في سبيل نصرة الحق وحفظ النظام ، ويسمى
بمجد النبالة ، وهذا أعلى المجد ، وهو المراد عند الإطلاق ، وهو المجد الذي
تنوق إليه النفوس الكبيرة ، وتحن إليه أعناق النبلاء » .

كذلك يحتاج المسلمون لينهضوا ويتقدموا إلى إيجاد خلق « الروح
الجماعية » في نفوس الأفراد ، وهذه الروح الجماعية هدف مقصود بارز
في العبادات والتعاليم الإسلامية ، فالصلاة التي تجمع الناس في مناسبات
الجماعة والجمعة والعيدین تهدف إلى تحقيق الصبغة الاجتماعية والروح
الجماعية بين المسلمين ؛ والصوم الذي يراد منه إحياء عواطف التراحم
وحوافز التكافل يهدي أيضاً إلى توطيد الدعائم الاجتماعية ، والزكاة وهي
الحق المعلوم الذي يؤخذ من الغنى القادر ، ويعطى للسائل والمحروم
والمحتاج والفقير ، نوع من التكافل الاجتماعي والتعاون الاجتماعي ؛
والحج شعيرة يبدو فيها التجمع الحمى والفكرى والعاطفى بصورة واسعة

قوية ، ولو أحسن المسلمون فقه هذه التعاليم ، وتطبيق هذه العبادات ، والتأثر بمفاهيمها وأهدافها لسادوا وقادوا عن طريق التجمع والتكتل والتوحد ، والشعور بالروح الجماعية التي تجعل الفرد لبنة في بناء عام ، فهو في خدمة المجموع ، كما أن المجموع يكون في خدمة الفرد .

ولذلك يجب أن يعنى المسلمون بكسب الثمرات المرادة من فرص الاجتماع التي شرعها الإسلام في صلاة الجماعة والجمعة والعيدين وموسم الحج ، لأن أكثر المسلمين لا يستفيدون شيئاً يذكر من هذه الاجتماعات ، إذ يؤدونها بأسلوب آلى مجرد من الحياة والحرارة والحماسة وحسن التفهم ؛ وقد يشترك الفرد المسلم في الجماعة ولا يفكر أن يصافح جاره عقب التسليم من الصلاة ، أو يسأله عن حاله ، أو يتعرف إليه ولو بكلمة .

والفرد المسلم يحضر صلاة الجمعة كأنها عادة لا عبادة ، فهو يذهب إليها متأخراً ، وينصرف عنها عجلاً ، وقد يجلس أثناء الخطبة لا يلقى إليها بالا ، ولا يعمل فيها عقلاً ، ولا يحیی بها قلباً ، وإذا أطال الخطيب قليلاً أو كثيراً — حسب تقدير هذا الفرد العجلان — قالويل لذلك الخطيب !! ...

ونحن نرى تلك المسارعة الشائنة إلى الانفضاض عقب التسليم من صلاة الجمعة ، مع الزحام الشديد على باب المسجد أو أبوابه عقب ذلك ، وكأن القوم كانوا في سجن أو ضيق فهم يسارعون بالخلاص منه والفرار عنه ، وهذا يؤكد عدم استفادة الكثيرين من هذه الاجتماعات وعدم التأثر بحكمتها .

وقد يذهب الفرد المسلم إلى الحج وكل همه أن يمحو بالحج ذنوبه ،
وأن يعود بلا تبعة عليه ، وإذا ما عاد إلى الذنوب بعد الحج فلا ضير
عليه فيما يعتقد ، ففي استطاعته أن يكرر الحج فيكرر به المحو والإزالة ...
وأما مقصد الحج الجماعي أو هدفه الاجتماعي ، فذلك ما لا يفكر فيه كثير
من المسلمين ... مع أنهم لو استغلوا مؤتمر الحج الأكبر استغلالاً موقفاً
لكسبوا وتقدموا كثيراً في حياتهم .

لا بد للمسلمين من أخلاق ، ولا بد لهم من الأخلاق الإيجابية ،
ولا بد لهم من الأخلاق الاجتماعية ، وبدون هذه الأخلاق لا يتم لهم
نهوض ، ولا يستقر لهم تقدم .

الفصل السادس

الناحية العلمية

الإسلام رسالة إلهية دينية ، ولكنه في الوقت نفسه رسالة عقلية فكرية ، أى أنه يساير العقل ، ويوافق العلم ، ويوائم التفكير السليم . والقرآن كتاب العقل ، فهو يحتمل إلى هذا العقل ، ويثيره للبحث في كل مناسبة . وإذا كانت هناك أمور يستعصى على عقولنا فهمها في أول الأمر وإدراك وجه الحكمة فيها ، فليس ذلك راجعاً إلى تناقض بين الإسلام والعقل ، بل لأن الوسائل قليلة ، أو لأن الجهود ضئيلة ، واتساع البحث كفيل بتحقيق التوفيق .

والإسلام يمجّد العلم في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، وهناك فريق من الناس جهلاء يحسبون أن المراد بالعلم في القرآن والحديث هو العلم الديني فقط ، وبعض المستشرقين قد حاولوا بث هذا الفهم الخاطئ . ولكن العلم في الإسلام بمفهومه العام يشمل علوم الدين وعلوم الدنيا ؛ وفي القرآن والحديث مواضع جاء فيها ذكر العلم مراداً به علم الحياة والدنيا ، وذلك كقوله تعالى : « أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ » . ومن الناس والدوابّ والأنعام مختلف ألوانه كذلك ، إنما يخشى الله من عباده العلماء ،

فالعلماء هنا هم العلماء بأمور الماء والنبات والجبال والإنسان والحيوان وألوان الأحياء ، كما يفهم ذلك من السياق .

وكذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « اطلبوا العلم ولو بالصين » والمسلم لا يطلب من الصين علماً دينياً ، فعنده من هذا العلم الديني ما يكفيهِ ، فلا بد أن يطلب من الصين علماً آخر له صلة بالحياة ؛ وماذا كان في الصين يوم قال الرسول ذلك من علم الدين وهى وثنية يوم ذلك ؟ .

ومن هذا نفهم أننا مأمورون باسم الإسلام أن نعب من العلم ما نستطيع ، وأن نطلبه في كل مكان نستطيع الوصول إليه ، ومن أى شخص نستطيع الأخذ عنه ، لأن الحكمة ضالة المؤمن كما يقول الحديث ، فأينما وجدها فهو أولى بها وأحق .

لن يكون المسلمون أقوياء سعداء إلا إذا فتحو أبوابهم للعلوم على اختلاف أنواعها ، وفتحو أذهانهم لهذه العلوم كلها ، ونافسوا غيرهم في البحث العلمي والتنقيب في آفاق الكون . ولقد مضى ذلك الزمن الكسبي الذي كان يقال فيه إن طلب العلوم الدنيوية أمر لا يليق بالمؤمنين ، أو أنه يلفت الإنسان عن العبادة وعلوم الدين ، فإن التوسع في العلم يؤدي إلى تقوية الإيمان وتأكيده الإحساس بأن للكون خالقاً سبحانه ...

على أن هناك من يحاول تحميل آيات القرآن الكريم مالا تطيق من النظريات العلمية ، بدعى أن القرآن قد تحدث عن كل مسائل العلم ، وهذه خطة غير قوية ، لأن القرآن في أساسه كتاب هداية وتشريع ، وليس هو في أساسه كتاب علم وفكر ، وإن كان هذا لا يتعارض مع ما جاء في القرآن الكريم من حقائق علمية ، أو مع أنه لا يناقض العلم الثابت ... ومن

الواجب علينا في هذا الباب أن نتجنب تعريض القرآن الكريم للتأويل العلى المسرف ، لأن هذا يؤدي إلى الإغراب في التأويل من جهة ، وإلى إخضاع النص القرآني لتطور النظريات العلمية الموصول ، وإلى إخراج الكتاب الإلهي عن مداره الأساسي ، وهو مدار الهداية والإرشاد ..

ويجب علينا في طلبنا العلم أن نكون شرهين منهومين ، ففي الأثر : « منهومان لا يشبعان : طالب علم وطالب مال » ، ويجب ألا يكون علنا علماء مبتوراً أو قشوراً ، لأن الجهل مع صفاء الفطرة قد يكون خيراً من المعرفة المشوهة التي تجعل من صاحبها مسخاً معوجاً متأرجحاً ، فلا هو مع الجاهلين قد بقي ، ولا هو بين العلماء قد صار ...

والحديث عن العلم يجرنا إلى الحديث عن التعليم وإلى الحديث عن المعلم . فمن واجب المسلمين أن يعنوا كل العناية بنشر التعليم في أرجاء بلادهم ، لأن المؤسف المحزى أن بلاد المسلمين ما زالت آخر بلاد الدنيا في نسبة التعليم ، ولا يمكن أمة أمية جاهلة أن تنهض أو تتقدم .

ومن واجب المسلمين كذلك أن يعنوا بإعداد المعلم المثقف الواعي ، البصير الرشيد ، لأن هذا المعلم هو الذي يبني العقول ويشيد النفوس ، ورحم الله أمير الشعراء حين أشار إلى ضعف المعلم ، وأنه سبب الضياع ، وأن قوة الحياة تكون بقوة العقول ، فيقول :

يأرض مذ فقد المعلم نفسه	بين الشموس وبين شرقك حيلة
ذهب الذين هموا حقيقة علمهم	واستعذبوا فيها العذاب ويلا
في عالم صحب الحياة مقيداً	بالفرد ، مخزوما به ، مغلولا
صرعته دنيا المستبد كما هوت	من ضربة الشمس الرموس ذهولا

سقراط أعطى الكأس - وهي منية - شفقتى محب يشتهى التقبيل
عرضوا الحياة عليه وهي غباوة فأبى ، وآثر أن يموت نبيل
إن الشجاعة فى القلوب كثيرة ووجدت شجعان العقول قليلا !

وحين نوه بخطورة التبعة التى ينهض بها المعلم ، فقال فيما قال :

وإذا المعلم لم يكن عدلا مشى روح العدالة فى الشباب ضئيلا
وإذا المعلم ساء لحظ بصيرة جاءت على يده البصائر حولا
وإذا أتى الإرشاد من سبب الهوى ومن الغرور فسئ التضيلا

وإذا النساء نشأن فى أمية رضع الرجال جهالة ونحولا
ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة ، وخلفاء ذليلا
فأصاب بالدنيا الحكيمة منهما وبحسن تربية الحياة بدلا
إن اليتيم هو الذى تلقى له أما تخلت ، أو أبأ مشغولا

وأبيات شوقى هذه تذكرنا بأن بعض البلاد الإسلامية ما زالت تقف
حجر عثرة فى سبيل تعليم المرأة ، وهذا ضلال فى رأى كبير ، وتعطيل
لقوة هائلة فى الأمة وهي قوة المرأة ، ولست أدري كيف صمت آذان
هؤلاء عن قول حافظ وقد مضى عليه حين طويل من الزمن :

الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق

لا يمكن المسلمين أن ينهضوا ويتقدموا إلا إذا انتشر تعليم المرأة فى
سائر بلادهم ، لأن تعليم الفتاة أهم فى النهضة والتقدم من تعليم الفتى ! ...

لقد كانت المرأة المسلمة فى عصورها المزهرة واسعة العلم والثقافة ،

ولذلك استطاعت أن تلد الرجال ، وأن تخرج الأبطال ، وأن تسابق
في ميادين المنافسة القويمة الحكيمة ، ولابد للمرأة المسلمة المعاصرة أن
تسير على سنن أختها في عصورها الناصرة ، وليس من العقل ولا من
الحكمة أن تقتصر على ترديد ما كان عليه أسلافنا من مجد وعزة ، ظانين
أن ترديد مفاخر السابقين وحده يكفي ، بل لابد أن يكون لنا من العمل
والاثار مثل ما كان لهم أو أكثر ، ورحم الله الشاعر الذي قال :

وإذا اقتخرت بأعظم مقبورة فالناس بين مكذب ومصدق
فأقم لنفسك في انتسابك شاهدا بجديدٍ مجدٍ للقديم محقق!

الفصل السابع

الناحية الاقتصادية

أصبحت كلمة « الاقتصاد » تطلق في العرف العام على الناحية المالية من الحياة ؛ وهذه الناحية لها خطورتها في حياة الناس ، حتى صار كثير منهم يقولون : إن أهم شيء في نظر الإنسان بعد دمه هو ماله ، ولا عجب فالمال عصب الحياة ، وأغلب مشكلات هذه الحياة يتصل بسبب ظاهر أو مستور بالناحية المالية ، لأن رزق الإنسان يستبد بأكثر عنايته والتفاته ، وأكد أفهم من الحديث المنسوب إلى الرسول : « جُعل رزقي تحت ظلال رحمي » أنه لا يريد أنه يأخذ رزقه من طريق الحرب ، بل يريد أنه يصون رزقه المسوق إليه من ربه بهيئة سلاحه ، وفي هذا ما فيه من تنويه بشأن الرزق وحاجته إلى الحماية ؛ وفي الحديث الآخر يعطى الإسلام المال حرمة هو بها جدير ، فيقول الرسول : « كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه » .

والملاحظ أن كثيراً من المسلمين مازالوا متخلفين مادياً واقتصادياً ؛ ومن عجب أن فريقاً منهم إذا قيل لهم : ألا ترؤن الغربيين كيف سبقوا وامتلكوا ؟ أجابوا بقولهم : لهم الدنيا ولنا الآخرة ١ . بينما المسلم الصحيح يلزمه أن يجيب على مثل هذا بقوله : لنا الدنيا ولنا الآخرة مجعاً أيضاً ١١ . « وإن لنا للآخرة والأولى » ١٢

وما زال الأفراد في كثير من بلاد الإسلام مهدورى الحقوق المادية ،

مضيعي الكرامة البشرية ، مع أن الله خلق عباده إخوانا ، وما زال في بلاد من بلاد الإسلام إقطاع واحتكار وكنز ، وخش في الثروة الظلينة مع خش في الفقر المدقع ، وما زالت هناك ثروات ضخمة تكونت أو تكون من السحت والسرقة والنصب والاحتيال والاستغلال ، مع أن الإسلام لا يرضى إلا بثروة تابعة من ينابيع مشروعة طاهرة .

وبين الرأسمالية الطاغية والشيوعية المطلقة ينهض نظام الإسلام الاقتصادي طريقاً وسطاً فيه خير الجانبين ، وليس فيه ضرورهما ، فهو يبيح الملكية ويحرمها ، ولكنه يحارب الربا والاستغلال ، وهو يدعو إلى التجارة ، ولكنه يعارض الاحتكار ، ويتيح مجالات التنافس والربح والكسب ، ولكنه لا يرضى بالسحت ولا بالمال الحرام ، ولا يمانع في التمتع بالطيبات وخيرات الرزق ، ولكنه يحارب التزرف والجشع ، ويدعو إلى الزكاة المفروضة والتكافل الواجب ، ولكنه يحارب البطالة والكسل والاستجداء حين القدرة على العمل ، وهو لا يمنع أن يكون بعض الناس أجراء عند بعض ، ولكنه يحرم بخس العامل حقه أو بماطلته فيه ، أو إرهابه وامتصاص دمه ، ثم تركه بعد ذلك حطاما ، وهو أخيراً يضمن لكل عاجز معدم مطالب حياته في مال الأغنياء أو في بيت المال .

وهذا النظام هو الذي نسميه باشتراكية الإسلام ، أو الاشتراكية الإسلامية ، ولقد كتب كاتبون مسلمون عن هذه الاشتراكية ما يعد أساساً صالحاً لتفهم مبادئها وتفصيل قواعدها ، ومن عجب أن الذين لا يفقهون الإسلام ، والذين يحقدون عليه قد يطول منهم الحديث عن

الاشتراكية قديماً وحديثاً بما لها وما عليها، ثم يحرصون على تجنب الحديث عن اشتراكية الإسلام القويمة، بما يدل على الجهل أو على خبيث الطوية .

ولسنا الآن بسبيل المقارنة بين اشتراكية الإسلام واشتراكية سواه من المذاهب والدعوات، ولكننا نريد أن نقول إن اشتراكية الإسلام حين تطبيقها تكون أقوى أثراً، وأبغ ثمرأً، وأعق تأثيراً من غيرها؛ لأن غيرها نظم وضعية بشرية، ليس لها من القداسة في نفوس أتباعها ما لاشتراكية أمر بها الله سبحانه، فصارت أوامر إلهية يعتقد المسلم أن تنفيذها تنفيذ لمشية الله ولأمر الله الذي خلقه فسواه فعدله في أى صورة ما شاء ركّبه، ويعتقد أنه إذا لم ينفذها كان محل غضب الله وعقابه؛ ثم إن اشتراكية الإسلام تمتاز بالرحمة والتلطف والتدرج، بينما تمتاز الاشتراكية الوضعية بالعنف والإرغام والعجلة، والله درء شوق، حين أشار إلى اشتراكية الإسلام في همزته، فقال يخاطب رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام :

الاشتراكيون أنت إمامهم	لولا دعاوى القوم والغلو
داويتَ متداً، وداووا طفرة	وأخفُ من بعض الدواء الداء
الحرب في حقّ لديك شريعة	ومن السموم الناقعات دواء
والبر عندك ذمة وفريضة	لا منة بمنونة وجبها
جاءت فوحّدت الزكاة سبيله	حتى التقى الكرماء والبخلاء
أنصفت أهل الفقر من أهل الثنى	فالكمل في حق الحياة سواء
فكروا أن إنساناً تحيّر ملة	ما اختار إلا دينك الفقراء

ومن الواجب على المسلمين لكي ينهضوا ويتقدموا أن يعمموا الأخذ بهذه الاشتراكية الإسلامية في بلادهم ، والفرصة مواتية لتحقيق ذلك ، فإن جزءاً كبيراً هاماً من بلاد الإسلام ، وهو الجمهورية العربية المتحدة ، قد التزم بصفة رسمية حكومية أن يقيم في نواحيه مجتمعاً اشتراكياً ديمقراطياً تعاونياً ، ويوم يتحقق هذا المجتمع بالصورة الكريمة التي نريد سنجد أن اشتراكية الإسلام أصبحت صبغة أصيلة لهذا المجتمع السعيد ...

ويجب أن يبادر ولاية الأمر في بلاد المسلمين إلى التقريب العملي للمادى المشترك بين الطبقات ، حتى لا يبقى هناك فقر مدقع في مقابله غنى فاحش : وقد تكون بعض دول الإسلام قطعت شوطاً في هذا الطريق ، ولكننا هنا نتحدث عن بلاد الإسلام كلها وعن المسلمين أجمعين ، ولا يزال هناك جموع من المسلمين يصطلون بنيران تفاوت قطيع شنيع بين أغنيائهم وفقرائهم ، وإذا كان الإقطاع قد زال من مكان في بلاد الإسلام فما زال موجوداً في بلاد أخرى ، وإذا كان قد زال في الظاهر ، فما زالت له رواسب في الباطن والأعماق ، فلا بد من هدم هذا الإقطاع من أساسه ، واقتلعه من جذوره ، ولا بد من إقامة الثروات على صراطها الصحيح ، برد المخصوب منها أو المسلوب إلى مصادره التي اغتصب منها .

وإذا كان تحديد الملكية العقارية إجراء تستلزمه ظروف الإصلاح العاجلة ، حتى لا يبقى أفراد قلائل يملكون عشرات الآلاف ، بينما يوجد عشرات الآلاف من الأفراد لا يملكون شيئاً ، أو يملكون التساقط من العقار ، فإن ما جاء به الإسلام من محاربة الكسب الحرام ، ومن محاربة

الربا والاحتكار والاستغلال ، ومن تفتتت الثروة عن طريق الميراث والزكاة والإسهام في الشئون العامة الأخرى التي تستلزمها مصلحة الدولة في ظروفها الخاصة ومناسباتها الطارئة ، إن هذا الكفيل بأن يحدد الملكية العقارية والتجارية بحيث لا يهيئ لها الفرص التي تطفئ فيها أو نبغي .

وقد آن الأوان لكي ينفذ المسلمون نظام الزكاة الإسلامي ، لأنها حق الله الذي نص عليه القرآن والحديث والإجماع ، والواجب عليهم أن يجمعوا هذه الزكاة كما أمر الله ، وأن يوزعوها على مستحقيها ، ليكونوا الفقير المحتاج من حقه ، دون إجهاد له في المطالبة بهذا الحق ، ودون دفعها إلى من يقدر على العمل ، أو يستغنى عنها . ويوم يعمل كل قادر على العمل ، ويُخرج كل مسلم ما يجب عليه من زكاة ، وتوزع هذه الزكاة بأمانة وقسطاس ، سنجده هذه الزكاة كافية كل الكفاية للقضاء على عجز العاجزين وفقير المفتقرين ، بل سيأتي يوم يفيض فيه الكثير من هذه الزكاة ، فتتفقه الأمة على ألوان من ترقية الحياة الإسلامية ، كما حدث قريب من هذا على عهد خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز . . .

قال يحيى بن سعيد : « بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات أفريقيا فاقتضيتها ، وطلبت فقراء نعطيتهم فلم نجد بها فقيراً ، ولم نجد من يأخذها ؛ قد أغنى عمر الناس ، فاشتريت رقاباً فأعتقهم ، وولأؤهم للمسلمين » . . . !

وقال رجل من ولد زيد بن الخطاب : « لما ولي عمر بن عبد العزيز سنتين ونصفاً ، فذلك ثلاثون شهراً ، فأمات حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم ، فيقول : اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء ، فما يبرح حتى

يرجع بماله ، يتذكر من يضعه فيهم فما يجد ، فيرجع بماله ، قد أغنى الله على يد عمر بن عبد العزيز الناس ..

ولا بد أن تؤخذ هذه الزكاة من جميع مواردها التي شرعت فيها ، من المال والزروع والتجارة والحيوان وغيره ، ولا تعطى إلا للمستحقين شرعاً ، حتى لا تكون الزكاة وسيلة لانتشار البطالة والافتك ، لأن من واجب الأمة الإسلامية أن يحسن أبنائها الجمع بين « الاكتساب والاحتساب » ، بأن يكون الشخص منتجاً كاسباً راجحاً من عمله وسعيه ، لا يكسل ولا يقنط ما دام قادراً ، بل يواصل العمل والدأب فيه ، ويكون مع هذا محتسباً ، أى متبرعاً متطوعاً ببعض ماله ، ولو تحلى الأفراد بهاتين الصفتين : الاكتساب والاحتساب ، لارتقى المسلمون درجات فوق درجات ، وبلغوا الحالة التي كانت على عهد الحاكم العادل عمر بن عبد العزيز ، حين كانوا يفتشون غنم يأخذ الزكاة فلا يجدونه !! ...

* * *

ونفهم من هذا أنه يجب على المسلمين أن يحاربوا الفقر باسم الدين ، ورحم الله أبا ذر حين يقول : إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر : خذني معك . . . وأن يحاربوا الكسل والضعف والتخلف في ميادين الحياة المادية باسم الدين ، وأن يحاربوا الشح والكنز ومنع الزكاة باسم الدين ، وأن يحاربوا الافتك على الزكاة أو الصدقة ما دامت هناك قدرة على العمل باسم الدين ، وأن يحسنوا الموازنة بين الروح والمادة باسم الدين ، فيعلموا أبناءهم أن صاحب المادة السوى لا يعجز عن أن يكون صاحب روح قوى ، بل إن الضعف لمادى قد يؤدي إلى ضعف الروح ، فهناك

كثير من الباحثين والمصلحين يقررون أن أكثر الرذائل منشؤها من خلل النظام الاقتصادي . فالسرقة يسببها فقر أو جشع ، وجرائم الفساد والاختلاس والعرض رذائل اقتصادية في كثير من الأحيان ، بمعنى أن الفقر والحاجة هما اللذان يدفعان غالباً إلى اقتراف تلك الجرائم ، فلو أزلنا الفقر والحاجة — وأزلنا معهما الزحف والشيخ — لقضينا على كثير من أسباب هذه الجرائم التي تهدد المجتمع ، وتفت في عضد الأمة .

وللكواكب عبارة بليغة عن المال يقول فيها : « وللمال الكثير آفات على الحياة الشريفة ، ترتعد منها فرائص أهل الفضيلة والكمال الذين يفضلون الكفاف من الرزق مع حفظ الحرية والشرف على امتلاك دواعي الترف والسرف ، وينظرون إلى المال الزائد عن الحاجة الكافية أنه بلاء في بلاء ، أي أنه بلاء من حيث التعب في تحصيله ، وبلاء من حيث الفلق على حفظه ، وبلاء من حيث الافتكاح بإنمائه ، وأما المكتفى فيعيش مطمئناً مستريحاً آمناً بعض الأمان على دينه وشرفه وأخلاقه » . ويستتبع هذا أن تحرص الأمة على تهئية وسائل العمل ، وتحقيق تكافؤ الفرص ، بأن يمكن ولاية الأمر لكل فرد من أسباب العمل والكسب ، وأن يفسحوا طرق التنافس أمام المجموع بمهيات متساوية ، ثم يترك مجال السبق بعد هذا للمجاهد الدؤوب ، ومن عجز بجراً لا حيلة له فيه ضمننت الدولة كسبه وقوته . . .

ويجب تكريم العاملين وإعطاؤهم على قدر جهودهم وعنائهم ، مع دفع المتبطلين الأغنياء إلى العمل ، لأن البطالة عيب ولو لم يكن الإنسان محتاجاً ، والرسول يقول : « أشرار أمتي الذين ولدوا في النعيم وغدوا به ، يأكلون من الطعام ألواناً ، ويتشدقون في الكلام » . . .

وتجب تقويم أولئك الكسالى الذين يمتثلون على الناس طالبين منهم
المعونة بدعوى أنهم من محبي آل البيت النبوى الطاهر على صاحبه وعلى آله
أفضل الصلاة والسلام ، أو بدعوى أنهم من « الأشراف والسادة » الذين
يدعون الانسحاب إلى الحسين أو الحسن رضى الله عنهما وأرضاهما
وأكرم مثواهما ، أو أنهم من الصوفية الاقطاب ، أو أنهم من الأولياء
الصالحين ، أو أنهم من حملة القرآن والعلم ...

هؤلاء جميعاً يجب أن نلجئهم إلى العمل ماداموا قادرين عليه صالحين
له ، فآل محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم وبارك فيهم أول من عملوا ،
والصوفية الاصحاح أسبق من جاهدوا ، والأولياء هم الذين يتقون
ويجاهدون ، لا الذين يتظاهرون ويمتثلون ...

ومن الواجب على المسلمين كذلك وضع الحوائل السكافية التى تمنع
الحاكم فيهم من استغلال الحكم للإثراء أو الفنى ، فحسب الحاكم راتبه بلا
إسراف أو إفراط ، وليس الحكم مغنماً ، بل هو تكليف وتبعة ، ولقد كان
خلفاء الأئمة الراشدون يتولون شئونهم ، ويأخذون ما يأخذ غيرهم مما
يكفيهم من بيت المال ، فإن استغنوا واكتفوا عفت أيديهم عن مال
الأئمة ، والأئمة على ذلك كثيرة فى كتب السيرة والتاريخ .

الفصل الثامن

الناحية السياسية

من المنسوب إلى حسان بن ثابت قوله :
وما الدين إلا أن تقام شرائع وتؤمن سُبل بيننا وشعابُ
وهو يريد بهذا أن هدف رسالة الإسلام هو إقامة شريعة الله ،
وتحقيق الأمن والطمأنينة للناس .

ووجود الحكام الصالحين المصلحين للمسلمين ، الذين لا يستغلون
ولا يعتسفون ولا ينحرفون خير معوان على تحقيق هذا الهدف ، لأنه
إذا صلح الرعاة صلح الرعايا ، أو كان لصلاح الراعي تأثيره في الرعية على
الأقل ؛ وحينما غنم المسلمون تاج كسرى وهو يساوى مئات الآلاف من
الدنانير ، حملوا الجنود دون أن يمسه ، حتى بلغوا به الخليفة عمر بن الخطاب ،
فلما رآه عمر عظيما سليما ، دهش وعجب ، وأعجب بأمانته هؤلاء الأمناء .
المحاويج الذين حملوا هذا التاج إليه دون أن يمسه أو ينبهوه ، فقال عمر
معبراً عن إعجابه : د والله إن الذين أدوا هذا لأمناء . . . وكان على
ابن أبي طالب حاضراً ، فقال لعمر : يا أمير المؤمنين ، إن القوم رأوك
عفت ففعلوا ، ولو رعت لرتعوا ! ..

ولإذا أعطى الحاكم المسلمين القدوة والأسوة من نفسه ، فقد أبلغ العظة ،

وأجاد التوجيه والتأثير ؛ وإنما تتحقق القدوة من الحاكم إذا عرف أنه خادم لمحكوميه ، وليس مسيطرًا عليهم ، وأن سلطته مستمدة من سلطتهم ، فإذا صلح أبقوه ، وإن فسد عزلوه ، وأنه ليس بمعصوم من الحساب والعقاب ، وأنه لا يستحق الطاعة إلا في مجال الحق والخير ، لأن الحديث يقول : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » ، وأنه حين ولى عليهم ليس بأقوام ولا بأحسَنهم ، ولكن الولاية تبعة يستعين الله عليها . ورضي الله عن الخليفة الأول أبي بكر يوم رسم المنهاج في هذا المجال ، فقال للناس في خطبته الأولى عقب توليته الخلافة : « إني وُلِّيتُ عليكم ، ولست بخيركم ، أطيعوني ما أطعت الله فيكم ، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم » ١ .

وحين تولى خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز كان بما قاله : « أيها الناس ، من أطاع الله وجبت طاعته ، ومن عصى الله فلا طاعة له . أطيعوني ما أطعت الله فيكم ، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم » ١ .

وأكبر مصيبة يصاب بها الحاكم ويُيسَلَّى بشرها المحكومون هي مصيبة الظلم والاستبداد ، ولقد كتب عبد الرحمن الكواكبي كتابه : « طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد » وقصره على محاربة هذه الصفة ، فهو يبدئ فيها الحديث ويعيد ، ولا يسأم التفصيل والتحليل ، بل يستبيح لنفسه الإعادة والتكرار ، لأنه يحس بخطور هذه الآفة بعد أن اكتوى هو وغيره بنارها على عهد ، فزاد بعد أن يعرف الاستبداد بأنه غرور المرء برأيه ، وأنفته عن قبول النصيحة ، وأنه يراد به عند إطلاقه استبداد الحكومات ، لأنها أعظم مظاهر أضراره التي تشقى الإنسان حين تجعل الحاكم يتصرف منفرداً بلا خوف من تبعة أو مراجعة ، زاه يتفنن في عرض مساوئ الاستبداد ووجوب مقاومتها بهذه العبارة :

و يقول المادى : الداء القوة والدواء المقاومة ؛ ويقول السياسى :
الداء استعباد البرية ، والدواء استرداد الحرية ؛ ويقول الحكيم : الداء
القدرة على الاعتساف ، والدواء الاقتدار على الاستنصاف ؛ ويقول
الحقوقى : الداء تغلب السلطة على الشريعة ، والدواء تغلب الشريعة على
السلطة ؛ ويقول الربانى : الداء مشاركة الله فى الجبروت ، والدواء توحيد
الله حقاً .

وهذه أقوال أهل النظر ، أما أهل العزائم فيقول الأبي : الداء مد
الرقاب للسلاسل ، والدواء الشموخ عن الذل ؛ ويقول المتن : الداء
وجود الرؤساء بلا زمام ، والدواء ربطهم بالقيود الثقيل ؛ ويقول الحُسر :
الداء التعالى على الناس باطلا ، والدواء تذليل المتكبرين ؛ ويقول المفادى :
الداء حب الحياة ، والدواء حب الموت ، ١ .

ويرى السكواكبي أن أشد مراتب الاستبداد التى يجب أن يتعوذ
الإنسان منها هى حكومة الفرد المطلق ، الوارث للعرش ، القائد للجيش ،
الحائز على سلطة دينية ، ويبدو أنه كان يدرك إدراكاً واضحاً مدى الخطورة
الناشئة عن سوء استغلال السلطة الدينية فى السلطة السياسية ، لأن المستبد
فى هذه الحالة يُدخل فى أوهام الناس أن سلطته المستبدة ليست من صنعه
ولا من ظلمه ، بل هى أمر دينى وسلطان إلهى ، فعليه أن يطيعوه ويلبوه
بلا تردد أو تدبر ، ولذلك يذكر أن الباحثين يقررون أن الاستبداد
السياسى تولد فى كثير من الأحيان من الاستبداد الدينى ...

ثم يرشد الأمة إلى واجها حيال هذا الاستبداد ، فيقول : « المستبد
يود أن تكون رعيته كالغنم ذراً وطاعة ، كالكلاب تذلاً ؛ وعلى الرعية

ن تكون كالخيل : إن تُخدمت كخدمت ، وإن ضُربت شرست ، وعليها أن تكون كالصقور لا تلاعب ، ولا يُستأثر عليها بالصيد كله ، خلافاً للكلاب التي لا فرق عندها : أطمعت أو حُرمت حتى من العظام .

نعم على الرعية أن تعرف مقامها هل مُخلقت خادمةً لحاكمها ، بطيعة إن عدل أوجار ، ومُخلق هو ليحكمها كيف شاء بعدل أو اعتساف ، أم هي جاءت به ليخدمها لا ليستخدمها . ١ .

ويقول : « والأمة - أي أمة كانت - ليس لها من يحك جلدتها غير ظفرها ، ولا يقودها إلا العقلاء بالتنوير والإهداء والثبات ، حتى إذا ما اكفهرت سماء عقول بنينا قبيض الله لها من جمعهم الكبير أفراداً كبار النفوس ، قادة أبراراً ، يشترون لها السعادة بشقايتهم ، والحياة بموتهم ، حيث يكون الله جعل في ذلك لذتهم » .

وبعد أن يصول ويجول يطرح على بساط البحث عناصر خمسة وعشرين موضوعاً من الموضوعات الجليلة المتضمنة لإشارات عميقة إلى وجوه الإصلاح التي تتقدم بها الأمة . ونلاحظ أن أغلبها يدور حول الاستبداد والتعريض به ، والتنديد بمآثمه ، والتحريض على هدم بنيانه ، ولقد كان الكواكبي بارعاً في سرد هذه الموضوعات بما اشتملت عليه من عناصر وتوجهات ، لأنه أراد بذلك أن يثير ما غفا من إحساس الجماعة وشعورها ، حتى تدرك ما هي فيه من ظلم وهضم بسبب الاستبداد ؛ فهو يطالب الباحثين مثلاً بأن يبحثوا حقيقة الأمة : أي مخلوقات مستعبدة لمالكها ، أم مجموعة بين أفرادها روابط تسوى بينهم ؟ وما الحكومة ؟ أي سلطة تملك وتمتع ، أم وكالة عن الأمة بإرادتها ومصالحها ؟ .

وما الحقير العامة ؟ أهى حقوق الحاكمين المستغلين ، أم حقوق الأمة التى يتمتع كل فرد فيها بنصيب منها ؟ .

وما المساواة فى الحقوق ؟ أهى أن تتصرف الدولة كما تهوى بذلا وحرمانا ، أم هى العدالة فى المغارم والمغانم ؟ وما نوع الحكومة الصالح ؟ أهو الاستبدادية أم الملكية المقيدة أم الرئاسة الانتخابية ؟ . وما وظيفة الحكومة ؟ أهى الإدارة كما ترى ، أم النزول على حكم دستور محدد ؟ ... وهل طاعة الحكومة تكون عمياء بلا فهم أو اقتناع ؟ ومن الذى يفرض الضرائب ؟ أهو الحاكم أم الأمة ؟ . وهل يكون التجنيد لقهر الأمة أو للدفاع عنها ؟ وهل للحكومة أن تتصرف بلا حساب من الشعب ؟ . وهل يكون العدل ما يراه الحاكم أو ما يراه القانون ؟ وهل يجوز أن يكون هناك شخص فوق القانون ؟ . وما القانون ؟ أهو رغبة الحاكم أم رغبة الأمة ؟ . وكيف توزع الوظائف والحقوق ؟ أبطريق القرابة والوساطة أم بطريق الأهلية والجدارة ؟ وهل يجوز جمع السلطات المتعددة فى يد واحدة ؟ . وهل يجوز الحجز على الآراء والأفكار والحريات ؟ وأخيرا ... كيف يزول الاستبداد ؟ ... هل ينتظر ذلك من الحكومة ذاتها ، أو أنه واجب عقلاء الأمة وأحرارها ؟ ...

وأمر الشعراء شوقى يقول هذه الكلمات فى خواطره : « من استقل بنفسه استوحش ، ومن استقل برأيه ضل . الرأى المسير إن قعدت عنه تغير . هلكت أمة تحيا بفرد وتموت بفرد . شورى من الحجاج وزباد . خير من الفرد ولو كان عمر . جئنى بالنمر العاقل أجثك بالمستبد العادل » . وهى كلها كلمات تصور سوء الانفراد بالرأى ، ونكبة الاستبداد فى

الحكم، وترمز إلى منفعة الشورى، وأنها أساس الحكم الصالح، ومن هذا نفهم بوضوح أن المسلمين بحاجة قصوى إلى إزهاق روح الاستبداد في بلادهم، وانهاج منهج الشورى في حكمهم، حتى يتقدموا ويغنموا، لأن نظام الشورى هو الوسيلة لأن يحكم الشعب نفسه بنفسه ولمصلحته.

والإسلام دين قد جاء يدعو إلى الشورى ويركز أمرها، وإن لم يضع لها نظاماً تفصيلياً ملزماً، بل ترك تفصيل ذلك لاختلاف الأزمنة والأمكنة، وتعدد الوسائل والأساليب، وهذا من رحمة الله بعباده، ومن حكمه البالغة... ففي القرآن الكريم سورة سميت باسم «الشورى» وجاء فيها قول الله تبارك وتعالى في وصف شأن المسلمين: «وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ يَتَخَفَتُهُمْ»، والله تعالى قد أمر نبيه بمشاورة أصحابه فقال له: «وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ». وكان الرسول صلوات الله عليه يشاور في مختلف الشؤون، ويأخذ أحياناً برأى غير رأيه، ولقد قال لأبي بكر وعمر: «لو ذهبتما لرأى ما خالفكما». وقد أشار القرآن إلى تصرف ملكة سبأ التي استشارت قومها، قالت: «يا أيها الملأ أقتوني في أمرى ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون».

ومنهج الشورى يستتبع بطبيعة الحال زوال الملكية المطلقة الطاغية، والفرديّة المستبدّة الباغية؛ وإذا كان الله تعالى يقول: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم»، فمضى ذلك أن يطيعوا ما أمر به كتاب الله، وما دعا إليه رسول الله من هدى ربه، وما اتفق عليه أهل النظر والاختصاص من مصالح الأمة ومنافعها، فكان «أولى الأمر» هنا هم الذين يستحقون بكفائتهم.

واختصاصهم أن يكونوا أهل الرأي والمشورة ، وهذا ما يقضى به نظام الشورى ، إذ لا يعقل أننا كلما هممنا بإجراء إصلاح أو إتمام عمل ذهبنا لنسأل كل فرد من أفراد الأمة الكبيرة الضخمة عن رأيه فيه .

ولا بد للأمة الإسلامية من أن يضمن القادرون فيها الحرية الكافية لإبداء الرأي ، وأن يحققوا الحصانة الكافية لأهل النصيحة والإرشاد ، وأن يصونوهم عن الأذى والظلم والاضطهاد بسبب رأيهم أو توجيههم ، لأن الظلم هو الغول المهلك الذى يزهق روح الشجاعة الأدبية والحسية ، ولقد روى عن الشعبي أنه قال :

خرج أسد وذئب وتعلب يتصيدون ، فاصطادوا حماراً وحشياً وغزالاً وأرناباً ، فقال الأسد للذئب : اقسم . فقال : « حمار الوحش للملك (يقصد الأسد) ، والغزال لى ، والأرنب للثعلب » . فرفع الأسد يده وضرب الذئب ضربة ، فإذا هو مجتدل بين يديه ...

ثم قال الأسد للثعلب : اقسم هذه بيننا . فقال الثعلب : « الحمار يتغذى به الملك ، والغزال يتعشى به ، والأرنب له بين ذلك » .

فقال له الأسد : ويحك ! من عليك هذه القسمة ؟ . فقال : القضاء الذى نزل برأس الذئب ...

ولن يستقيم للمسلمين أمر ما دامت قصة الأسد والذئب والثعلب تتكرر فى دنياهم ...

والباحثون فى المجتمعات يقولون إن المجتمع الصالح لا بد أن يجتمع فيه صنفان : السراة والهداة ؛ والسراة هم الأمراء الصالحون المصلحون .

المنفذون لدعوات الخير ، والهداة هم العلماء الخبراء الذين يعرفون وجوه الحق ، ويصرحون بها ، دون أن يخافوا في ذلك لومة لائم ، والشاعر القديم قد أشار كما أظن من طرف خفي إلى مثل هذا المعنى حين قال :
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا
لأن سيادة الجاهلين تكون حين ينعدم العلماء المفقّهون الناصحون ،
فقد يوجد الحاكم القوي المقتدر ، ولكنه يحتاج إلى مذكّر ومبصّر ،
فإذا وجد بجواره العالم الناصح المخلص الآمن كل أمر هذا الحاكم ..

* * *

ولا بد من إشاعة روح الأخوة والمساواة بين المسلمين ، وأن تزول هذه الفروق المصلطنة التي أنشأتها جهالات العصبية والمفاخرة بالنسب والحسب والنشب . لأن أساس الإسلام المساواة بين الناس ، ولأن داء الأمم التي بادت هو-التفرقة بين الأفراد بسبب الأموال والألوان والأجناس ، ولقد روى لنا التاريخ أن المغيرة بن شعبة زار فارس فرأى عظامها أصحاب مظاهر وكبرياء وتفرق بين الناس ، ورآهم يستعبد القوى منهم الضعيف ، ومنعوه حينما أراد الجلوس على سرير رستم ، فقال لهم مستنكراً :

« كانت تبلغنا عنكم الأحلام ، ولا أرى قوماً أسفه منكم . إنا معشر العرب سواء ، لا يستعبد بعضنا بعضاً ، إلا أن يكون محارباً لصاحبه ، فظننت أنكم تواسون قومكم كما تتواسى ، وكان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض ، وأن هذا الأمر لا يستقيم فيكم فلا نصنعه . ولم آتكم ، ولكن دعوتوني . اليوم علمت أن أمركم مضمحل ، وأنكم مغلوبون ، وأن ملكاً لا يقوم على هذه السيرة ، يولا على هذه العقول »

وتقتضى هذه المساواة أن يخضع جميع من في الأمة — حاكماً أو محكوماً ، راعياً أو رعية — لشرعة الحساب والعقاب ، لأن هذا هو أساس الإسلام . وحسبنا أن الله تبارك وتعالى حاسب نبيه وعاتبه عدة مرات في القرآن ، وكأنه سبحانه يريد بذلك أن يشير إلى أنه لو كان في الناس أحد يعلو على شرعة الحساب لمكانته أو منصبه أو نسبه لكان النبي ذلك الإنسان ، ولكن النبي وهو أشرف الناس وأقربهم من الله لم يعمل على شرعة الحساب ، فغيره أحق بأن ينزل على حكم هذه الشرعة ، وإلا فياويل الشعوب من الطغاة المقدسين الذين يعلون على القانون ولا يخضعون للحساب .

وصلوات الله على محمد سيد هذه الأمة وقائدها يوم قال : « إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها » ١١ .

* * *

ومن أهم الأمور في إصلاح الحالة السياسية في بلاد المسلمين استعمال الأصلح في الوظائف والأعمال المختلفة ، دون اعتبار لقرباة أو صداقة أو معرفة أو هوى ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « من ولى من أمر المسلمين شيئاً فولّيت رجلًا وهو يجد من هو أصلح منه فقد خان الله ورسوله » . ويقول الرسول : « إذا مضيت الأمانة فانتظر الساعة . قيل : يا رسول الله ، وما إضاعتها ؟ قال : « إذا مؤسّد الأمر (أى أسند) إلى غير أهله (أى غير أكفائه) فانتظر الساعة ، وفي مسند الإمام أحمد

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من ولى من أمر المسلمين شيئاً فأمّر عليهم أحداً لمحاباة فعليه لعنة الله ، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً » .

وقال عمر : « من ولى من أمر المسلمين شيئاً فولى رجلاً لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين » . وقال معاوية بن أبى سفيان لصمصعة بن صوحان : صف لى عمر بن الخطاب ، فقال : « كان عالماً برعيته ، عادلاً فى قضيته ، عادياً عن الكبر ، قبولاً للعدر ، سهل الحجاب ، مصون الباب ، متحريراً للصواب ، رفيقاً بالضعيف ، غير محابٍ للقريب ، ولا جافٍ للبعيد » .

ويروى أن الربيع قال للخليفة المنصور : « إن لفلان حقاً ، فإن رأيت أن تقضيه وتولية ناحية » ؟ فأجاب المنصور قائلاً : « يا ربيع ، إن لاتصاله حقاً فى أموالنا ، لا فى أعراض المسلمين وأموالهم ، إنا لا نولى للحرمة والرعاية بل للاستحقاق والكفاية ، ولا تؤثر ذا النسب والقرابة على ذى الدراية ؛ فمن كان منكم كما وصفنا شاركناه فى أعمالنا ، ومن كان عطلاً لم يكن لنا عذر عند الناس فى توليتنا إياه ، وكان العذر فى تركنا له ، وفى خاص أموالنا ما يسعه » .

وما يؤازر نهضة المسلمين ويقوى شأنهم حرصهم على روابط الأخوة والجامعة الإسلامية ، فهناك ما يزيد على أربعائة مليون مسلم فى الأرض ، لهم واحد ، ودينهم واحد ، ورسولهم واحد ، وعبادتهم واحدة ، وتاريخهم واحد ، وآلامهم واحدة ، وآمالهم واحدة ، وتكتل هذا العدد الضخم فى رابطة عمادها التآخى والتفاهم والتعاون والتناصر يجعل المسلمين قوة لها شأنها واحترامها بين الأمم .

وليست هذه الجامعة حلماً مستحيل التحقيق ، بل يمكن تحقيقها بتضافر الجهود ، وقد وُجدت هذه الجامعة في شبه كتلة إسلامية واسعة أكثر من مرة ، فوُجدت الكتلة الإسلامية الأولى في عهد الخلفاء الراشدين ، وبخاصة بعد الفتح العمري ، ووُجدت مرة ثانية في عهد الأمويين ، واتسعت في نطاقها مرة ثالثة على عهد العباسيين ، ولم تفرق هذه الكتلة أو تتمزق إلا بالمكائد والدسائس والأهواء ... واليوم يمكن هؤلاء المسلمين أن يتكثروا في رحاب هذه الجامعة الإسلامية التي لا تقصد إلى بغي أو عدوان ، بل تعز نفسها بعزة الله ، وتصادق من يصادقها ، وتعادي من يعاديها ، وتشر رحمة الله في الآفاق ..

وهذا التكميل يقتضى إزالة هذه الفروق الواسعة بين الدول الإسلامية في النظم السياسية والإدارية والقضائية والعسكرية والجبركية والنقدية والصحية والتعليمية وغيرها ، كما يقتضى إقامة محكمة عدل إسلامية يكون لها قوة مادية وأدبية ، وتسير في ضوء قوله تعالى : « وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ، فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ ، وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ »

* * *

ومن الواجب على المسلمين أن يحرروا الدين من أطواق العبودية للسياسة وإسار الرق للحاكم ... لأن السياسة بمعناها العرفي تكثيف

هذا الدين في كل حين بما تهواه وتريده ؛ وما أشبه الدين في يد السياسة بقطعة من العجين تشكّلها أشكالاً مختلفة بما يوجد التناقض بين بعضها والبعض الآخر ، ولكن السياسة تسمى هذه الأشكال في كل الأحوال باسم الدين ؛ ويقف البصراء بحقيقة الدين متأسفين متألّمين ناديين حظ الدين المسكين ، وعلى الجانب الآخر يقف الجاهلون لحقيقة الدين ضاحكين هازئين ساخرين من هذا الدين الطيّع الذي يقبل التشكّل بكل شكل ، ولا يأبى الاستجابة لآتى تحريف ، ويحمل الدين المسكين تبعة هذا الإجرام السياسى فى حق الدين .. وليس هذا الإجرام وليد العصر الذى نعيش فيه ، بل هو عميق الجذور فى تاريخ الأمة الإسلامية التى لقيت بسببه من البلايا والنكبات ما تخز له الجبال هدا ...

ويستطيع الباحث أن يراجع على سبيل المثال الفتاوى الدينية والآراء الفقهية المتصلة بالأمور العامة ، أو التى تتصل بالأمور ذات الصبغة السياسية أو الحزبية ، بما أذيع على الناس أو نُشر خلال عشرات قليلة من السنين ، فإنه سيرى أن هذه الآراء قد تلونت تلون الحرياء ، بسبب تعدد الجهات السياسية المتعاقبة ؛ وحسب الحاكم المقتدر أن يطلب من المنسبين إلى الدين الذين يدّعون تمثيله ، أو يشير أو يرمز أو يلح إلى أمر من الأمور يريد مجاؤا على الناس فى إطار دينى ، حتى يسارع هؤلاء طوعاً واختياراً ورغبة ، أو رهبة وخشية وخوفاً ، إلى تقديم الفتوى المطلوبة أو التحريف المراد ...

بل لو راجعنا فتاوى بعض الأشخاص لرأينا الواحد منهم قد قال فى المسألة الواحدة أكثر من رأى ، وربما كان بعض هذه الآراء يناقض البعض الآخر تماماً ، وذلك لأنه قال هؤلاء الساسة ما أرادوا ، ثم جاء غيرهم

فقال لهم نفس الشخص ما أرادوا، وكان ما أرادته هؤلاء غير ما أرادته السابقون، ولم يفكر قبل ذلك ولا بعد ذلك في أن يرضى ربه أو يصدق الوقوف مع دينه، مع أنه يطالع في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: « من طلب رضا الله بغضب الناس أغناه الله عن الناس، ومن طلب رضا الناس بغضب الله وكله الله إلى الناس ». وليس هناك أذل من يكله رب العالمين إلى الناس ليمكروا به، ثم يعجزوا عن نصرته !.

وواجب المسلمين هنا هو أن تتجرد من علمائهم طائفة مخلصة علية، لا سلطان عليها للسياسة أو الغرض أو المرض، لتغربل هذه الفتاوى المنحرفة، وتلك الآراء المضللة، وتعرض أمور المسلمين الخاصة والعامة على الكتاب والسنة وهدى المسلمين الصادقين، وتقرر بعد هذه الغربة وهذا العرض أحكام الدين ومقرراته في شئون الفرد والجماعة، والأسرة والدولة والحكم، والحرب والسلام، وعلاقة المسلمين بسواهم، وموقف الإسلام من أمور الاقتصاد والاجتماع... تقرر حكم الله في هذه الأمور تقريراً بصيراً مضبوطاً، لا يخضع لمزاجات السياسة، ولا لرغبة الحاكم، ولا للمؤثرات الأخرى.

وهذا الواجب ضروري مقدس، وكل تأخير في أدائه يزيد في العلة، ويباعد بيننا وبين الاهتمام بالملة. ومن أعجب العجب أن سكوت المسلمين قد طال على استغلال السياسة لنصوص الدين في مختلف بلادهم، وأن الذين يجهرون بكلمة الحق ينادون في أنحاء الأمة الإسلامية عن مواطن الاستماع والاستجابة، بينما يلقي الذين يحرفون ويستجيبون لرغبة السياسة المؤازرة والتأييد.

الفصل التاسع

بين العروبة والإسلام

من أهم وسائل تقدم المسلمين أن يتقدم العرب ، لأنه إذا تقدم العرب تقدم المسلمون تبعاً لهم ، لأن أغلب العرب مسلمون ، والعرب هم أهل الدعوة الأولى ، وحمله الدين إلى الناس ، وأجدادهم هم الذين فقهوا — في الطليعة — تعاليم هذا الدين وطبقوها ، وهم الذين شيدوا دعائم الأمة الإسلامية في فجر تاريخها ، وهم الصالحون اليوم لتجديد شباب هذه الأمة وبعث الحياة والقوة في كيانها . ولأمر ما اختار الله أمة العرب من بين الأمم لتكون متلقية ومحييه ومبليغة دعوته ، ولعل له لوثر وب ستودارد ، الباحث الأمريكي يشير إلى هذا الأمر حين يقول : « إن العرب — وإن كان ماضيهم ما برح منذ عهد متطاول في القِدم حتى الرسالة — ماضياً غير مشرق باهر ، فقد كانوا أمة استودعت فيها قوة عجيبة ، تلك القوة الكامنة التي بدأت منذ نشوء الإسلام تظهر جليلة إلى عالم الوجود » .

ونهضتنا الحاضرة تحتاج من أخلاف هؤلاء العرب الماجدين أن يسترحوا موارث السلالات العربية الضخمة التي استنارت بضوء الإسلام ، فيحرصوا على عزة المسلمين ، كما أن المسلمين الأصحاء يحرصون على عزة العرب وقوتهم ، لما بين العروبة والإسلام من تلازم وارتباط . وإذا كان هناك فريق من الناس يظنون أن ثمة تناقضاً أو تخالفاً بين

الاعتزاز بالعروبة والاعتزاز بالإسلام فأولئك جاهلون مخطئون ، لأن الاعتزاز بالعرب أمر يدعو إليه الإسلام نفسه ، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « أحب العرب من قلبك » ، ويقول : « أحبوا العرب لثلاث : لأنني عربي ، والقرآن عربي ، ولسان أهل الجنة عربي » ، ويقول : « بغض العرب نفاق » ، ويقول : « إذا ذل العرب ذل الإسلام » ، ويفخر بعرويته فيقول : « أنا أعربكم » ، ويقول : « أنا أعرب العرب » ، ويقول : « أنا سابق العرب » .

وهناك أعداء للعروبة والإسلام معاً يعملون على تأريث العداوة بينهما لكي لا تعلق كلمة للإسلام أو للعروبة ، ولقد قلت منذ حين لأحد المسئولين عن توجيه القومية العربية : « إن هناك أمراً خطيراً لا بد من التنبيه إليه والعناية بعلاجه ، وهو ذلك العداء المصطنع الذي افتعله بعض الغلاة أو بعض الأعداء بين القومية والدين ، أو بتعبير آخر بين العروبة والإسلام » .

ولقد استفاد أعداؤنا كثيراً من تأريث نيران هذه العداوة بين العروبة والإسلام ، بل كانوا يحرصون أحياناً على أن يحاربوا القومية العربية بالإسلام ، ويحاربوا الإسلام بالقومية العربية ، لكيلا تلتقي القومية بالإسلام في ميدان التعاون والتكافل ، ولكي تظل القومية ضعيفة من جهة ، ويظل الإسلام ضعيفاً من جهة أخرى ، فيكسب الأعداء كثيراً ، لعلمهم أن الدعامتين القويتين في هذه الأمة العربية هما القومية والدين ؛ فكان هؤلاء الأعداء إذا رأوا نهضة قومية أو حوا إلى بعض الأغرار أو العملاء بأن يحاربوا هذه النهضة باسم الدين ، مدعين أن الدين

لا يعرف نزعة قومية ولا وجهة وطنية، مع ان الرسول يقول : « حب الوطن من الإيمان » ؛ وما يزالون يبذلون جهودهم في هذا المجال حتى يضعفوا هذه النهضة .

وكذلك إذا رأوا نهضة دينية دفعوا أمثال هؤلاء الأغرار أو العلماء بطرقهم الكثيرة إلى محاربة هذه النهضة باسم القومية، مدعين أن الدين يدعو إلى الرجعية والتخلف وتمييع القومية ، ويعوق عن العمل لأجل الوطن ؛ ويثابرون كذلك في هذا المجهود حتى يضعفوا تلك النهضة .

ويوم يوفقنا الله سبحانه لحسن الجمع والتنسيق والتكافل بين القومية والعقيدة الدينية نحقق الجليل الكثير من آمالنا ، لأننا سنجد أنفسنا وطنيين إلهيين ، وقوميين مؤمنين ، فزداد قوة على قوة ، وعزة فوق عزة ، ١ .

ومفهوم قول الرسول : « إذا ذل العرب ذل الإسلام » أنه إذا عز العرب عز الإسلام ، ومنذ سنوات طويلة وأنا أردد فيما أكتب وأخطب الدعوة إلى التوفيق وحسن التعاون بين الإسلام والعروبة ، مكرراً قولي : إن العروبة وعاء الإسلام ، وإن الإسلام روح العروبة ، وإني لأومن — ومر الأيام يؤكد هذا الإيمان — بأن تتحقق الوحدة العربية نصر كبير للأمة الإسلامية ، وأنه إذا تحققت الوحدة بين العرب كان ذلك تمهيداً لأي تمهيد لتحقيق الأخوة الإسلامية الجامعة ، لأن العرب يشبهون دائرة داخل دائرة أكبر منها هي المسلمون ، والخير الذي يتحقق للدائرة الداخلية ينال الدائرة الخارجية الفسيحة ...

ولقد كان من نتيجة كفاح العرب الأخير في سبيل حريتهم

واستقلالهم أن استيقظت فيهم القومية العربية ، وانتشرت دعوتها بينهم بصورة قوية واضحة ، حتى نص الكثيرون منهم عليها في مناهجهم الأساسية وقواعدهم السياسية العامة ، ونحن في فورة الحماسة لهذه القومية ، وفي ثورة الجهاد لتحقيقها وتكريمها ، يجب أن نذكر الصلة الوثيقة — التي يلزم أن تزداد على الدوام توثقاً — بين العروبة والإسلام ، وما عقدته يد الله الحكيمة القوية لا يجوز أن تحله يد الإنسان أو يد الشيطان .

وقد أراد العليم الخبير أن تكون العروبة وعاء الإسلام ، وأراد في الوقت نفسه أن يكون الإسلام روح تلك العروبة ، والعامل الهام في تحريرها وتكريمها وتعظيمها وتحليدها على الأيام ... فقد شاء الله أن يكون نبي هذا الدين رجلاً عربياً من صميم العرب وأصدقهم في العرب نسباً ، وجعل الله مبعث هذا النبي ومبدأ دعوته العالمية الباقية في أرض عربية وواد عربي هو أشبه بمركز الدائرة بين بلاد العروبة ، وأنزل الله دستور هذا الدين المتعبد به ، وهو القرآن المجيد المحفوظ ، بلسان عربي مبين ، وفصله بياناً عربياً غير ذي عوج ، وجعل تفسير هذا الدستور الإلهي الخالد تفسيراً عربياً في لفته وبيانه ، وهذا التفسير هو الحديث النبوي الشريف .

وجعل الله المسارعين إلى هذا الدين وحملته الأوائل الموصوفين في كل جيل بأنهم السلف الصالح ، وبأنهم السابقون المحسنون ، جعلهم قوماً عرباً من صميم العرب في دارهم وجنسهم ولغتهم وخصائصهم ؛ وجعل القبلة التي يتجه إليها المسلمون كل يوم عدة مرات بأبصارهم وبصائرهم ، وأشباههم وأرواحهم ، وحواسهم ونفوسهم ، بنية في أرض عربية عريقة العروبة

وهي الكعبة الحرام في مكة المكرمة ؛ الكعبة التي يقول فيها القرآن المجيد : « جَعَلَ اللَّهُ الْكِبْءَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ » . ومكة المشرفة التي يشير إليها القرآن وينوه بها ، ويقرر أن الكعبة فيها أول بيت وضع للناس ، فيقول سبحانه : « إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ » ... إلخ .

وإذا كان الإسلام قد رفع من شأن العروبة بهذا القدر ، فإن العرب الأوائل الذين حملوا رسالة هذا الدين قد أدركوا فضل هذا الصنيع من الإسلام ، فاستجابوا له ، وأخلصوا في خدمته ، وخضعوا لسلطانة طواعة واختياراً ، واعتزوا به الاعتزاز البالغ ، ونسوا في سبيله أحسابهم وأنسابهم ، وعنجهياتهم وعصبياتهم ، وباعوا لله من أجله أرواحهم ، وبذلوا أموالهم ، وحسروا نفارهم في الاعتزاز بهذا الدين والعمل بمبادئه الإنسانية السمحة ، حتى صار قائلهم يهتف :

ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي جنب كان في الله مصرعي
أويهتف قائلهم :

أبي الإسلام ، لا أب لي سواء إذا افتخروا بقيس أو تميم !!
ولا شك أن هذا تقدير منهم للجميل ، وعرفان للفضل الجليل ، فقد أعطاهم الإسلام عز العاجلة ونعيم الآجلة ، ورفع ذكرهم بين الناس ، وأعر شأن نبيهم بين العالمين ، وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد قال لنبيه : « وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ » ، فإنما رفع ذكره بنبوة الإسلام ورسالة القرآن وجلال هذا الدين ؛ وكذلك رفع الله ذكر قومه بالإسلام ، فالقرآن يقول : « وإله لذكر لك ولقومك » أي تمجيد وتشريف ،

ويقول: « وكذلك أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ ، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ، صِرَاطٍ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ » .

وإذا كان الأمر كذلك فلا بد للعروبة من الإسلام ، لأنه يزكّيها ويقويها ، ويلقى عليها وشاحاً من تمجيده وتأيينه ، ولا يستطيع الإسلام أن يفضم روابطه بهذه العروبة ، لأن منها نبيه وقبيلته وأبطاله ولغة قرآنه وحديثه ، وإن معنى كلمة « عربي » تبرز بمعنى كلمة « مسلم » في أذهان الملايين من المسلمين ، فهم يكادون ألا يفرقوا بينهما .

ولست الدعوة إلى توثيق الرابطة بين العروبة والإسلام دعوة إلى عصبية دينية أو طائفية اعتقادية ، فإن كثرة العرب الغالبة مسلمون ، والعربي المسلم لا يقبل تضييع دينه أو إهماله ، وإذا كان هناك من العرب فريق من أهل الكتاب غير المسلمين ، فلأن يكون هؤلاء متدينين حسبما يعتقدون أفضل من أن يكونوا غير متدينين ، لأن التدين وازع عن الشر ودافع إلى الخير ، فالدعوة إلى اعتزاز العروبة بالإسلام لا يتعارض مع وجود فريق من المواطنين غير المسلمين بين العرب المسلمين ، لأن الإسلام يفرض على أهليه أن يحفظوا حقوق غيرهم من الناس مهما كانوا ، فكيف بزملائهم وشركائهم في الوطن الواحد ؟ . . .

وبالبحث في نهضة المسلمين يرى أن يقظة العرب مفتاح لهذه النهضة ، وما يحسن أن نلاحظه أن السيد عبد الرحمن الكواكبي حينما أراد أن

ينتهي جمعية لإنهاض المسلمين سبأها « جمعية أم القرى » ، وأم القرى يراد بها مكة ، ومكة كمرکز الدائرة الروحية لبلاد العرب ، وجعل المركز الرسمي لهذه الجمعية في مكة المكرمة ، وحينما لخص ما يجب لإزالة الفتور في المسلمين قال إن « الكفاءة لإزالة الفتور بالتدرج موجودة في العرب خاصة » ، ولما كان يؤمن بأن نهضة المسلمين يجب أن تعتمد على الهداية الدينية صرح بأن العرب هم أمثل الناس للقيام بهذه الهداية ، فقال : « ولا شك أنه لا يقوم بالهدى الديني ويغار على الدين أمة مثل العرب » . وقد أفاض في ذكر الخصائص والمميزات التي تجعل العرب أصلح الأمم للقيام بإنهاض المسلمين ، فذكر في القرار السادس للجمعية هذه العبارة التي نقلها بنصها لأهميتها في تبيان مكانة الأمة العربية وصلاتها لتحقيق تقدم المسلمين :

« إن الجمعية بعد البحث الدقيق والنظر العميق في أحوال وخصال جميع الأقوام المسلمين الموجودين ، وخصائص مواقعهم ، والظروف المحيطة بهم واستعداداتهم ، وجدت أن الجزيرة العرب ولأهلها — بالنظر للسياسة الدينية — مجموعة خصائص وخصال لم تتوافر في غيرهم ، بناء عليه رأت الجمعية أن حفظ الحياة الدينية متعينة عليهم ، لا يقوم فيها مقامهم غيرهم مطلقاً ، وأن انتظار ذلك من غيرهم عبث محض .

على أن بقية الأقوام أيضاً خصائص ومزايا تجعل لكل منهم مقاماً مهماً في بعض وظائف الجامعة الإسلامية ، مثل أن مغااة حفظ السياسة — ولا سيما الخارجية — متعينة على الترك العثمانيين ^(١) ، ومراقبة حفظ الحياة المدنية التنظيمية يليق أن تناط بالمصريين ، والقيام بهما الحياة

(١) فلنتذكر أن الكواكبي قال هذا الكلام منذ قرابة سبعين سنة

الجنديّة يتناسب أن يتكفل بها الافغان وتركستان والخزر والقوقاس
يميناً ، ومراكش وإمارات أفريقيا شمالاً ، وتدبير حفظ الحياة العلميّة
والاقتصاديّة خير من يتولاها أهل إيران وأواسط آسيا والهند
وما يليها .

وحيث كانت الجمعيّة لا يعنيا غير أمر النهضة الدينيّة ، بناء عليه
رأت الجمعيّة من الضروري أن تربط آمالها بالجزيرة وما يليها ، وأهلها
ومن يجاريهم ، وأن تبسط لأنظار الأمة ما هي خصائص الجزيرة وأهلها
والعرب عموماً ، وذلك لأجل رفع التعصب السياسي أو الجنسي ، ولأجل
إيضاح أسباب ميل الجمعيّة للعرب ، فنقول :

- ١ — الجزيرة هي مشرق النور الإسلامي .
- ٢ — الجزيرة فيها الكعبة المعظمة .
- ٣ — الجزيرة فيها المسجد النبوي ، وفيه الروضة المطهرة .
- ٤ — الجزيرة أنسب المواقع لأن تكون مركزاً للسياسة الدينيّة ،
أتوسطها بين أقصى آسيا شرقاً ، وأقصى أفريقيا غرباً .
- ٥ — الجزيرة أسلم الأقاليم من الاختلاط جنسيّة وأدياناً ومذاهب .
- ٦ — الجزيرة أبعد الأقاليم عن مجاورة الأجانب .
- ٧ — الجزيرة أفضل الأراضي لأن تكون ديار أحرار ، لبعدها عن
الطامعين والمزاحمين نظراً لفقرها الطبيعي .
- ٨ — عرب الجزيرة هم مؤسسو الجامعة الإسلاميّة لظهور الدين فيهم .
- ٩ — عرب الجزيرة مستحکم فيهم التخلق بالدين ، لانه مناسب
لطباثهم الأهلية أكثر من مناسبتة لغيرهم .

- ١٠ - عرب الجزيرة أعلم المسلمين بقواعد الدين ، لأنهم أعرفهم فيه ، ومشهود لهم بأحاديث كثيرة بالمثانة في الدين .
- ١١ - عرب الجزيرة أكثر المسلمين حرصاً على حفظ الدين وتأييده والفتخار به ، خصوصاً والعصية النبوية لم تزل قائمة بين أظهرهم في الحجاز واليمن وعمان وحضرموت والعراق وأفريقيا .
- ١٢ - عرب الجزيرة لم يزل الدين عندهم حنيفاً سلفياً بعيداً عن التشديد والتشويش .
- ١٣ - عرب الجزيرة أقوى المسلمين عصبية ، وأشدهم ألفة ، لما فيهم من خصائص البدوية .
- ١٤ - عرب الجزيرة أمراؤهم جامعون بين شرف الآباء والأمهات والزوجات فلم تختل عزتهم .
- ١٥ - عرب الجزيرة أقدم الأمم مدنية مهذبة ، بدليل : سعة لغتهم ، وسمو حكمتهم وأديباتهم .
- ١٦ - عرب الجزيرة أقدر المسلمين على تحمل قشف المعيشة في سبيل مقاصدهم ، وأنشطهم على التغرب والسيارات ، وذلك لبعدهم عن الترف المذل لأهله .
- ١٧ - عرب الجزيرة أحفظ الأقوام على جنسيتهم وعاداتهم ، فهم يخالطون ولا يختلطون .
- ١٨ - عرب الجزيرة أحرص الأمم الإسلامية على الحرية والاستقلال وإلباء الضيم .

- ١٩ - العرب عموماً لغتهم أغنى لغات المسلمين في المعارف ، ومصونة بالقرآن الكريم من أن تموت .
- ٢٠ - العرب لغتهم هي اللغة العمومية بين كافة المسلمين البالغ عددهم ٣٠٠ مليون .
- ٢١ - العرب لغتهم هي اللغة الخصوصية لمائة مليون من المسلمين وغير المسلمين .
- ٢٢ - العرب أقدم الأمم اتباعاً لأصول تساوى الحقوق وتقارب المراتب في الهيئة الاجتماعية .
- ٢٣ - العرب أعرق الأمم في أصول الشورى في الشؤون العمومية .
- ٢٤ - العرب أهدى الأمم لأصول المعيشة الاشتراكية .
- ٢٥ - العرب من أحرص الأمم على احترام المهود عزة ، واحترام الذمة إنسانية ، واحترام الجوار شهامة ، وبذل المعروف سماحة .
- ٢٦ - العرب أنسب الأقوام لأن يكونوا مرجعاً في الدين وقدوة للمسلمين ، حيث كان بقية الأقوام قد اتبعوا هديهم ابتداءً ، فلا يأنفون عن اتباعهم أخيراً .

فهذه هي الأسباب التي جعلت جمعية أم القرى تعتبر العرب هم الوسيلة الوحيدة لجمع الكلمة الدينية ، بل الكلمة الشرقية ، والجمعية تسأل الله تعالى أن يوفق ملوك المسلمين وأمراءهم للتصلب في الدين ، وللعزم والعزم ، عساهم يحفظون عزم وسلطانهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، وأن يحميهم من التعصب السيئ للسياسات والجنسيات ، ومن

الكبر والافتقار ، ومن التخاذل والانقسام ، ومن الانقسام إلى وسوس
الاجانب الأضداد ، وإلا فينتابهم الخطر القريب المحدث بهم ،
وتتخاطفهم النور المحلقة في سبائهم ، والله الموفق ، وإليه ترجع
الأمور .

* * *

ويجب على المسلمين لكي ينهضوا ويتقدموا أن يعمموا في بلادهم
وأوطانهم اللغة العربية ، وإذا لم يستطيعوا أن يجعلوا هذه العربية هي اللغة
الوحيدة لهم ، أو الأولى عندهم ، أو « اللغة الأم » كما يعبر بعضهم ، فلا أقل
من جعلهم لها لغة مشتركة ، لكي تقرب بينهم وتجمعهم وتؤلف قلوبهم ،
والتي تكون وسيلة تخاطب وتفاهم يسهل بها تبادل المعلومات والعواطف
والمشاعر بلا جهد أو تعب .

ولما قلنا يجب عليهم تعميم اللغة العربية بينهم ، ولم نذكر لغة سواها ،
لأن اللغة العربية لغة مقدسة عند هؤلاء المسلمين ، فهي لغة القرآن
والحديث والعرب تاريخ الإسلام ، ودينهم يأمرهم بأن يتعلموا هذه
اللغة ، ولقد قلت في غير هذا المكان : إن الإسلام يوجب على أبنائه
أن يتعلموا العربية ما استطاعوا ، لأنها لغة قرآنهم ، ولغة نبيهم ، ولغة
أسلافهم وأجدادهم الذين نشروا الإسلام ، ولأنها لغة أهل الجنة كما
أخبرنا الرسول . . .

. . . ولا يستطيع المسلم أن يدرك بلاغة القرآن وطلاوته وإعجازه
إلا إذا فقه العربية ، واللغة من أقوى عوامل الوحدة بين أبناء الإسلام ،

فلا بد للمسلمين من لغة مشتركة ، تلم شتاتهم وتجمع كتبهم ، لأن الله تبارك وتعالى أراد المؤمنين أمة واحدة ، وجعلهم إخوة ، ودعاهم إلى التعارف والتآلف ، ولا يتيسر هذا إلا بلغة واحدة ، ولا يمكن أن تكون هذه اللغة غير اللغة العربية التي نزل بها أعظم كتاب على أكرم رسول ...

.. ... وما أعظم حكمة الإسلام حين ضمن لاسماع المسلمين أن تصفى — أينما كانت — لخطبة الجمعة التي تلقى باللغة الفصحى في كل أسبوع ، وأن تسمع كلمات الأذان الإسلامى باللغة الفصحى تتردد في الاسماع كل يوم خمس مرات داعية إلى الصلاة ، ثم تتردد كلمات هذا الأذان خمس مرات أخرى كل يوم في الإقامة عند الشروع في الصلاة ، ثم يسمع المصلون صوت الإمام في الصلاة الجهرية ثلاث مرات كل يوم وهو يردد فاتحة الكتاب وجانباً من آياته باللغة الفصحى ، وآلاف الشفاء تستجيب لربها ، وتردد كل يوم على انفراد أو على اجتماع آيات القرآن العزى البليغ ، ويأمرنا الحق تبارك وتعالى بالانقباض والإصغاء لكتابه إذا ترددت على الأذان كلماته : . . . وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ . . .

أليس هذا كله حملاً من الله عز وجل لنا نحن المسلمين على ارتباطنا الدائم باللغة الفصحى لغة القرآن ، حتى تكون جامعة لنا على منهج واحد في الحياة والتفكير والتعبير ... ١٩ . . .

وكذلك قلت من مقالة لى في مجلة لواء الإسلام : كأن هناك فئة من الناس تكييد للإسلام والعروبة معاً ، فتبذل جهودها لنشر العامية وضياع الفصحى ، حتى تمنحى معالم القومية الصحيحة ، وحتى تنقطع صلة المسلمين

بقرآنهم العربي المبين ، وإن طوفان العامية اليوم غامر كاسر ، يطاردنا في الأحاديث العادية ، وفي الإذاعة المتغلغلة ، وفي ساحات الدروس بالمبدايس والمعاهد ، وأما الفصحى فقد صارت — وهي لغة القرآن ، وقوام العروبة ، وعز العرب — أضيع من الأيتام ، وأصبحت لا تجد لها الجنود والأنصار ، وأمام هذا يجب علينا أن نشجع كل سبب يؤدي إلى نصرته الفصحى وإذاعتها .

* * *

وما يجدر بالملاحظة أن الكواكبي لم تفته الإشارة إلى أهمية اللغة العربية وتعميمها بين المسلمين ، وإن تكن تلك الإشارة جاءت عابرة ، ولكنها كافية في الرمز إلى وجوب اشتراك المسلمين في اللغة ، فهو حينما تخيل اجتماعات « جمعية أم القرى » جعل أعضائها كلهم « يحسنون العربية » مع أن فيهم أفراداً من تركيا وفارس والهند والصين وغيرها ، وكرر هذه الإشارة حينما اشترط في الأعضاء العاملين في الجمعية « القدرة على التكلم والكتابة بالعربية » وإن كانت العضوية في الوقت نفسه مباحة لمن تحققت فيه صفة « الإسلامية من أى مذهب كان من مذاهب القبلة » .

ما أحوج المسلمين وهم يتأهبون للنهوض والتقدم أن « يترهب » منهم جماعات في خدمة اللغة العربية بينهم ، ونشرها في أرجائهم ، وجمع ألسنتهم وأقلامهم عليها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً !! . . .

الفصل العاشر

رسالة المسجد

من أهم الوسائل لتقدم المسلمين أداء المسجد الإسلامى لواجبه ،
ونستطيع أن نتعرف إلى جلال هذا الواجب إذا عرفنا مكانة المسجد
فى الإسلام ورسالة بين المسلمين .

فالمسجد هو المركز الأول للإشعاع الروحى والعلمى والاجتماعى
فى الإسلام ، لأنه مكان العبادة والتعلم ، ومجال التذكير والتفقيه والتوجيه ،
وهو موطن لحسن الجمع بين أمور الدنيا وشئون الدين ؛ ونستطيع أن
نقول إن المجتمع الإسلامى ينهض على نقطة ارتكاز أساسية هى المسجد ،
ولهذا القرآن الكريم أراد أن يلفتنا إلى هذا المعنى حينما ذكر أن أول
بيت أقيم للناس باسم الله وباسم الدين هو المسجد الأول والقبلة الجامعة
للملايين المسلمين ، المتمثلة فى الكعبة وحولها المسجد الحرام ، فيقول :
« إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى
لِّلْعَالَمِينَ ، فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ
آمِنًا » . وصار هذا المسجد الأول قبله المسلمين فى مشارق الأرض
ومغاربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ..

وحينما انبثق نور الإسلام فى أيامه الأولى كان هذا المسجد الأول

مثابة للمسلمين ، إليه انجهرت أبصارهم ، ومن حوله تحلقت جموعهم ، وعلى فكرته الموحدة الماجدة تلاقت أفكارهم .

ثم نرى أن أول عمل قام به الرسول عليه الصلاة والسلام — عقب الهجرة مع صحابته رضوان الله عليهم — هو بناء المسجد في المدينة ، وصار هذا المسجد كمرکز النائرة ، صدرت عنه ورجعت إليه موجات الفئة المسلمة التي أخذت تتكاثر مع الأيام ، ويجمعها ذلك البناء الواحد وهو المسجد ...

ولقد فتح المسلمون — باسم الله ، وباسم الشريعة الغراء المحررة من العبودية والذل ، وباسم العدالة الإلهية التي يريد الله لعباده — كثيراً من البلدان والأمصار ، ونرى عقب الفتح أن المسلمين يبدأون بتشييد مسجد يكون واسطة العقود المتواليه من صفوف الدولة الجديدة حساً ومعنى ؛ وعندما شاهد تاريخي في وادينا ما زال قائماً ؛ فحينما تفتحت أبواب مصر لنور الإسلام القادم إليها من منزل الوحي في الجزيرة بدأ البطل الفاتح عمرو بن العاص بإنشاء جامع عمرو ، 'نم صار هذا الجامع بداية امتداد من مختلف الجهات للمجتمع الإسلامي الناشئ ، ونستطيع أن نقول قريباً من هذا عن الجامع الأزهر في القاهرة المعز ، وعن مسجد قرطبة في الأندلس ، وعن جامع القيروان في شمال أفريقية ، وعن المسجد الأموي في دمشق ، وغير ذلك . ولقد روى التاريخ أن عمر بن الخطاب كان يأمر الولا ببناء المسجد في كل بلد يفتحونه عقب فتحه ؛ كتب عمر بهذا إلى أبي موسى الأشعري في البصرة ، وإلى سعد بن أبي وقاص في الكوفة ، وإلى عمرو بن العاص في مصر ، وكتب إلى أمراء أجناد الشام أن يتخذوا في كل مدينة مسجداً .

وانسعت رسالة المسجد في الإسلام أو تعددت ، فهو أولاً معبد تؤدّي فيه الصلوات ، ويمتلك داخله القانتون والذاكرون والمرتلون لتزليل ربهم المجيد ، وهو أيضاً مدرسة مفتحة الأبواب ، لا يُردُّ عنها راغب في علم ، أو طالب لثقافة .

وفي هذه المدرسة الإسلامية يتلاقى أبناء الأمة ليفقهوا تعاليم شريعتهم ويسمّعوا سنن أجدادهم وبلادهم ، ويتدارسوا ما ينبغي لمجتمعهم وجموعهم ... والمسجد أيضاً مبعث وجدان عام ، ومثار عاطفة مشتركة ، فمن فوق منبره ، وفي رحاب ساحته ، يتيسر لهذه الأمة أن يعيشوا مشاعرهم ، ويوقظوا أرواحهم ، ويوجهوا موكبهم نحو ما ينبغي أن يتجه إليه ؛ ولو طالعنا صفحات تاريخنا الإسلامي المشرق لوجدنا أن الأعمال الكبرى التي تمت فيه قد بدأت الدعوة إليها في أغلب الأحوال من المسجد ، ففيه كانت تُعد النفوس ، وتوضع الخطط ، وترسم المناهج ، ويعيّن الولاة وأمراء الجيوش ، كما كان المسجد يُستخذ مجالاً للتعليم والتقويم الاجتماعي ، وقاعة للمطالعة - ولذلك يلحق بكل مسجد مكتبة - ومكاناً للتمريض والتطبيب ، ونادياً للبحث والمشاورة ، وساحة للتدريب العسكري وتعليم الجندي ، وداراً للقضاء والفصل في الخصومات ، وموضعاً لتنفيذ الأحكام ، ومظهراً لفن المعمار الإسلامي ، ومنبراً للخطابة والشعر ، ولا ننسى ما أنشده في المسجد حسان بن ثابت وكعب بن زهير وغيرهما .

وكان المسجد موطناً لتحقيق الوحدة والجماعة ، ومن هنا صارت كلمة « الجامع » كالمرادفة لكلمة « المسجد » ؛ ولقد كان عمر بن الخطاب يأمر الولاة بأن لا يبنوا في المدينة إلا مسجداً واحداً ، وألا تتخذ القبائل

مساجد أخرى إلا الحاجة داعية ؛ ولذلك لا يجوز بناء مسجد بجوار مسجد ، ويجب هدم المسجد الثاني إذا أقيم الضرار أو المفاخرة ، أو لغير ضرورة .

والمسجد يفرس عادة النظام في الفرد والجماعة ، فالأذان يتردد في مواقيت محدودة مضبوطة ، والجماعة تقام في أول الوقت ، والناس يسارعون إليها لوقتها حتى لا تضيق فضيلتها ولا يُحرّموا مشوبتها ؛ وهم يقفون في الصلاة صفوفاً متراسة منتظمة متوالية ، والإمام يقول للناس عند مفتتح كل صلاة : «استقيموا يرحمكم الله ، سوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقام الصلاة» !! .

وله لمن الخير كل الخير أن يسهم المسجد في وثباتنا الاجتماعية والعلمية والروحية بنصيبه الوافر الذي يُحسن فيه الجمع بين مطالب الدنيا ومطالب الآخرة ، مسترشداً في ذلك بالأثر الإسلامي الحكيم الذي يقول : «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً ، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً» .

ونحن نرى من مصلحة بلادنا وأمتنا أن نعزّز بقوميتنا ، وأن نحصر على وطنيتنا ؛ وهذا مسلك حميد إذا طالبتنا به حريتنا وكرامتنا ، واستلزمته حياتنا ومصالحنا ، فإن عقيدتنا تباركه وتؤيده ، لأنها تعلمنا أن حب الوطن من الإيمان ، وأن الغيرة على الحى والحرّمات والأوطان ، وعلى موارث الأجداد ، من شأن المؤمنين الأوفياء

والمسجد الإسلامي دعامه قوية للقومية العربية ، لأن علماء القوميات يذكرون أن اللغة هي الأساس الأول للقومية ، أو من الأسس الأولى لها ، ومعنى هذا أن عماد قوميتنا في لغتنا المأجدة ؛ والمسجد هو عماد هذه اللغة الفصحى ، فقد تموت هذه اللغة في أماكن كثيرة ، ولكنها تظل حية في المسجد الإسلامي ، لأن الصلوات المتكررة كل يوم تؤذيها الألوف باللغة الفصحى : لغة القرآن أعلى بيان . . . وجوع المصلين يرددون آيات هذا البيان المعجز يومياً ، ويسمعونها من أئمتهم ، ثم تأتي خطبة الجمعة كل أسبوع ، وهي تلقى على الجوع بلغة عربية فصيحة ناصعة ، قصصى إليها الآذان في صمت وخشوع ، فتظل موصولة الأسباب بهذه اللغة في مفرداتها وتعبيراتها ومدلولاتها ؛ والدروس التي تلقى يومياً في مختلف المساجد تعتمد على القرآن ، وهو بيان عربي معجز ؛ وعلى الحديث ، وهو بيان عربي بليغ ؛ وعلى قصص التاريخ وآثار السلف وشواهد المنثور والمنظوم ، وكلها بلغة عربية مشرقة الأسلوب . . .

وأكبر العلم أن أمرين حفظا على لغة العرب حياتها وجدتها ، وشبابها ونضارتها ، وهما : القرآن والمسجد ؛ ولسنا ندري ماذا يكون مصيرها لولاها . . . ولذلك نغتنب باتجاه المسئولين إلى تعمير المساجد بجميع الذين تنهأ لهم أسباب حفظ القرآن الكريم ، ونرجو أن تكون هذه العناية بتحفيظ القرآن في المساجد ردهاً وعوناً جديداً لمدارس التحفيظ وجمعياته ومكاتبه ، حتى تتضاعف العناية بهذا الكتاب الإلهي المجيد ، وتتوثق صلته بالمسجد ، فتزداد العربية قوة ، والدين تمكناً .

ثم إننا ندعو في بلادنا إلى مجتمع ديمقراطى تعاونى اشتراكى ، ونرجو

أن يعم هذا المجتمع السعيد بلاد الإسلام كلها، ودعائم هذا المجتمع الثلاث يطبقها رواد المسجد عملياً، فالصلاة أوضح مظهر للديمقراطية والمساواة، إذ لا فرق فيها بين كبير وصغير، وفيها تصف الصفوف، وتتلاصق الأقدام، وتخضع الجموع لقيادة واحدة مهتدية بهدى الله العلي الكبير، وهذا تعاون واضح ومشاركة عامة؛ ومن داخل المسجد تنبعث أصوات الحث على التعاون والتكافل والتراحم وأداء الزكاة والتقريب بين الطبقات، وفي هذا توجيه إلى الاشتراكية العادلة...

وما أجدر المسلمين في نهضتهم بأن يجعلوا من المسجد دار عبادة وريادة، ومعهد تعليم وتكوين، حتى ندخل إليه طالبين زاداً للروح، ومدداً للقلب، وطهارة للنفس، ونخرج منه إلى الحياة وفي حسنا يقظة، وفي صدورنا بصيرة، وفي عقولنا فكرة.

وما دام الأمر كذلك فالواجب على المسلمين أن يعنوا عناية كبرى بأمر المسجد، مبنى ومعنى، مظهر وأخبراً، حتى يحقق هذه الرسالة الجليلة؛ ولقد تخيلتُ مسجداً أتمناه وأتمنى أن أراه في كل ناحية من بلاد المسلمين، حتى يكون مركزاً أساسياً للتربية الدينية والاجتماعية والثقافية والبدنية، فكانت الصورة التي تخيلتها لهذا المسجد على الوضع التالي:

يجب أن يكون ذلك المسجد قريباً من أعمال الناس ومساكنهم، وأن توزع المساجد توزيعاً حكماً عادلاً. فلا نرى حياً واحداً يمتلئ بمجموعة مساجد، حتى لا يجد أكثرها من يعمرها، ثم نرى أحياء تخلو من المساجد، حتى لا يجد أهلها مكاناً للصلاة وإقامة الشعائر الدينية! . ويجب أن نحسن بناء هذه المساجد بحيث يشملها الضوء، وتتنهلها

أشعة الشمس ، فلا تكون مظلمة رطبة تنفّس الناس منها ، أو تدخل على نفوسهم بالضيق والسكابة ، وأن يتخللها الهواء ، وتتوافر فيها وسائل التهوية الحديثة ، على أن تكون نوافذ المسجد كاملة الزجاج ، حتى يمكن منع البرد والهواء الشديد والتراب المتطاير من دخول المسجد ، وبخاصة أيام الشتاء العنيفة .

ويجب أن يكون بناء المسجد أنيقاً مكيناً ، وليس معنى هذا أن يزخرف المسجد ، أو نبالغ له في التزيين ، فالمساجد بيوت الله التي تزدان بالعبادة والتقوى ، لا بالتجميل والتلوين ، وكلما كانت المساجد أبعد عن الوشى والتحسين كانت أقرب إلى إخلاص العبادة والتقوى .

ولكن هذا لا يتعارض مع مطالبتنا بأن يكون المسجد في غاية النظافة والنظام والترتيب ، وتتوافر الراحة والهدوء ، وأن نظهر المسجد من حين إلى آخر بالمطهرات القوية المبيدة للحشرات والجراثيم ، وأن نجتمع بين هذه المطهرات وبين إطلاق الرائحة الطيبة كالعطور أو البخور في المسجد ، خلال الصلوات الجامعة كصلاة الجمعة وصلاة العيدين ، وغير ذلك من المناسبات التي يحتشد فيها المصلون .

ولو أن لى من الأمر شيئاً لمنعت الملوّثين في ثيابهم أو أطرافهم أن يدخلوا المسجد حتى يتطهروا ، وليس هذا بمنافض المساواة في الإسلام ، فأول شرط في المساواة ألا يكون المرء سيئاً في إلباء سواء أو إضرار غيره .

ولو أن لى من الأمر شيئاً لرفضت أن يدخل المصلون المساجد بأحذيتهم ، لأن هذه الأحذية — مع الأسف — تحمل الكثير

الأوساخ والفضلات ، وهذه تتناثر في ساحة المسجد ، وقد تعلق بأقدام المصلين أو أطرافهم أو جباههم ، وقد تسبب لهم الأمراض أو التقزز على أقل تقدير .

ومن الخير أن نخصص أماكن كافية — وبلا أى أجر — خارج المسجد لوضع الأحذية والنعال فيها ؛ وقد شاهدت هذا النظام الصحى الجميل فى بعض مساجد تركيا ، كما شاهدته فى مسجد أنيق نظيف فى مدينة بورسعيد ، وقد يكون من الأسلوب العمل المتدرج أن نبدأ بتنفيذ هذا فى الأحياء الصالحة له .

وتجب العناية القصوى بدورة المياه فى المسجد ، إذ يلزم أن تكون صحية نظيفة كافية وافية بالأغراض المطلوبة منها ، فيلزم أن تكون المراحيض كافية فى عددها ، دائمة التنظيف والتطهير . والملاحظ أن هناك مساجد تباعد بين روادها وبين الاندماج فى العبادة أو الشعور بالروحانية ، وذلك بسبب القذارة الموجودة فى دورات مياهها ومراحيضها بوجه خاص ، أو بسبب الروائح التى تنبعث منها ؛ والذين يرتادون المساجد يعرفون من تفاصيل هذا ما يغنى عن التطويل ...

ويحسن أن يكون فى دورة المياه بالمسجد طائفة من الحمامات والمغاسل ، فبعض المصلين لا يتيسر لهم الاغتسال أو الاستحمام فى بيوتهم أو أماكن عملهم ، وقد يسعون إلى صلاة الجمعة مثلا والوسخ طبقات فوق جلودهم ، ورائحة العرق العنيفة تفوح من أبدانهم ، فلو تيسر أمامهم الحمام لاستحموا فى وقت قصير ، ودخلوا بين المسلمين على نظافة وطهر ...

ويجب أن يكون في المسجد مكتبة إسلامية اجتماعية ، ندقق كثيراً في اختيار كتبها ، بحيث تكون ملائمة لرواد المسجد ، محققة للأغراض الإسلامية والأخلاقية والاجتماعية التي تراد منها .

ويحسن أن تكون بجوار المسجد حديقة صغيرة تلطّف جوه ، وتجمّل منظره ، وتجذب الناس إليه ، كما يحسن أن تلحق بالمسجد ساحة للعب الفتيان ، ليأخذوا حظهم من اللعب البرى فيما بين الصلوات ، ثم يتجهّموا ألماهم عند الأذان ، ويتعدّوا دخول المسجد منذ صباهم لأداء الصلوات في الجماعات ، ولقد قلت في مؤتمر رياضى عقد سنة ١٩٥٤ : « ولو كان الأمر إلّ لجعلت في كل ملعب مسجدا ، ولجعلت على مقربة من كل مسجد ملعبا ، بل لو قدرنا لجعلنا المسجد ملعبا ، والملعب مسجدا ، فزكى الرياضة ونعلما ، ونعم العبادة ونقويها ، دون أن نفرط في حق من حقوق الله أو حقوق بيوته الّى أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه . ويسبح له فيها بالغدو والآصال .

ومن الواجب أن نعلم الرياضى كيف ينظر إلى ساحة الملعب كأنها ساحة المسجد ، لأننا في المسجد نركى الروح ونصفيها بجلاوتها ونجوياتها ، ونحن في الملعب نصلح مسكن هذه الروح وهو البدن ، فالبدن إذن لازم للروح مرتبط بها ، وما لزم شيئا تبعه في الأهمية والتقدير .

وقد يكون من تمام الإحسان هنا أن تلحق بالمسجد « مستوصفا ، صغيراً لعلاج العوارض المرضية الخفيفة ، فنجمع بين علاج الروح وعلاج البدن .

ويجب تخصيص مكان للنساء في المسجد ، إذ لا نستطيع أن نقول إن المرأة قد عرفت طريقها السلم إلى المسجد حتى الآن ؛ وفي عصور الإسلام المزهرة كانت المرأة المسلمة تعرف هذا الطريق في حشمة وصيانة .

ومن اللازم أن يكون هذا المكان منفصلاً عن أمكنة الرجال في المسجد ، فلا يكون هناك اختلاط ولا غائبات أعين ، وفي الوقت نفسه يكون المكان موصولاً ببقية المسجد من جهة السماع والمتابعة في الصلاة والخطبة والدروس ، ويكون لذلك المكان باباً الخاص ودورة مياهه الخاصة ومكتبته الخاصة .

ويلزم تبعاً لهذا إشاعة استعمال مكبرات الصوت في المساجد ؛ ومع تذكر الفوائد الكثيرة التي نفيها من هذه المكبرات يلزم الاحتراز في استعمالها حتى لا يساء هذا الاستعمال ، وحتى لا تسبب بها أضراراً أخرى لا داعي إليها .

* * *

ويجب تنظيم الدروس الدينية والاجتماعية في المسجد ، مع شدة العناية بها ، بحيث تكون وثيقة الصلة بحياة الأفراد ومشكلات مجتمعهم ، فلا يكون الدرس في واد والناس في أودية أخرى ، بل يجب أن يجي مدرس المسجد بدروسه عواطف الناس الدينية ، وأن يبحث معهم علاج شوائبهم الدنيوية ، وأن يكون خبيراً بهذه الشؤون ، عليمًا بطرق بحثها في ضوء القرآن وفي ظلال تعاليم الإسلام .

وهذا التوجيه الدينى والاجتماعى والثقافى يحتاج إلى إمام خطيب
مدرس اجتماعى بصير ، يحسن فهم دينه ، ويحسن عرض تعاليمه ،
ويحسن بلوغ مواطن التأثير فى نفوس سامعيه . ويحسن أن يقوم شخص
واحد بوظيفة الإمامة والخطابة والتدريس ، بحيث يكون ذلك الإمام
متفرغاً لعمله منقطعاً لمسجده ، لا يشغل نفسه بأى عمل آخر ، ولا ينقطع
عن إمامة الناس فى الصلوات اليومية ، ولا ينقطع عن تنظيم الدروس
للرجال ، والدروس للنساء ، والدروس المشتركة بينهما ، كما ينظم
الدروس الخاصة بالفتيان والفتيات ، حتى ينشأ الجميع على حب المسجد
وأداء العبادة ، وبذلك يكون هذا الإمام دائم الاتصال بقومه ، منتظم
التأثير فيهم ، موصول التوجيه لمن حوله من أبناء الإسلام . . .

وهذا الانقطاع للوظيفة الذى نطالب به فى إمام المسجد — لأنه
سيكون خطيبه ومدرسه وشيخه ومديره والمشرف على شؤنه كلها —
يستلزم أن نبالغ فى إقناع إعداد هذا الإمام علماً ودينياً وخلقياً
 واجتماعياً ، وأن تكون كرماء جداً فى إرضائه من الناحية المادية ، بحيث
توافر الحياة الكريمة الراقية له ولأفراد أسرته ، حتى لا تتطلع عينه إلى
ما فى يد غيره ، أو إلى عمل آخر يستكمل به مطالب حياته .

وبعد هذا التوافر يجب علينا أن نكون أشداء حازمين جداً فى خله
على واجبه ، ومحاسبته بعزيمة وصرامة إذا قصر فيه ؛ وعلى هذا الخطيب
البليغ الخبير الراضى البصير بشئون من حوله وأساليب علاج مشكلاتهم
يتوقف أداء الرسالة الكبرى التى تنتظرها من المسجد الإسلامى ، وبخاصة
إذا حققنا لذلك الإمام ما يجب له من حصانة وبعد عن أهواء الحاكين

وتحكم القادرين وتوجيه المستغلين ، حتى يستطيع أن يجهر بكلمة الدين صريحة خالصة ، لا تحرف فيها ولا تبديل ولا كتمان .. ومن أُلزم اللوازم أن تكون للمسجد حصانة فوق حصانة دور الشورى والتشريع المعروفة في مختلف الأمصار والبلدان .

أحب أن يكون المسجد معبداً ومدرسة إسلامية شعية ، ومركزاً للتوجيه الاجتماعي والثقافي ، وقبله يحيط بها الملعب الإسلامي ، والحدبة الإسلامية ، والمستوصف الإسلامي ، والمكتبة الإسلامية ، ودار المصالحات الإسلامية ، وساحة الاحتفالات الدينية والمناسبات ذات الصلة بالإسلام ، كنسابة عقد القران وحفل الزواج ، وما إلى ذلك من مواسم لها صبغتها الإسلامية .

وبعبارة أخرى أريد أن يكون المسجد جامعة إسلامية شعية مصغرة .

إن الناس في المشرق والمغرب قد أنشأوا الجامعات ، وجعلوا هذه الجامعات بمجموعة كليات ومعاهد ، وكل منها له هدفه وغرضه ، وكلية « الجامعة » هي كلية « الجامع » الذي هو المسجد الكبير ، وإنما زادوا على الكلمة هذه التاء الدالة على التأنيث ، وبقي للجامع تذكيره ! .. وفي كلية « الجامع » معنى الجمع ... فليجمع المسجد إذن طوائف المسلمين ... ليجمعهم على ربهم متعبدين ... وليجمعهم على الدين متفهمين ... وليجمعهم على الثقافة

الاجتماعية متعلمين ... وليجمعهم على الحفل الإسلامى الطهور متأخين ...
وليجمعهم على كلية الله — رجالا ونساء — متعاونين ... وليجمعهم على
خطبة الجمعة الحية القوية المتحررة المتصلة بشئون الناس وأحداثهم فى
الحياة حتى يكونوا عليها مقبلين وبها منتفعين .

لو أحسن المسلمون الانتفاع بالمسجد ورسالته لخطوا خطوات واسعة
فسيحة فى مجال الرفع والتقدم ..

الفصل الحادى عشر

طائفة من المقترحات

أذكر فيما يلى طائفة من المقترحات التى أعتقد أنها تساعد على تقدم المسلمين ورقة شأنهم :

أولاً : يجب العناية بتعميم الرياضة البدنية ، أو التربية الرياضية ، فى جميع مدارس البلاد الإسلامية ومعاهدنا ، مع الحرص على جعل هذه الرياضة وسيلة لا غاية ، فهى وسيلة لإيجاد الجسم السليم الذى يحتله العقل السليم ويقوده الخلق القويم ، وهى وسيلة لتربية الأخلاق وغرس الصفات الحميدة التى تتكون من التمرين والتدريب .

ولإذا كانت (الرياضة البدنية) تعد عند الرياضيين درجة أولية ، لأنها تهذيب فردى للبدن عن طريق التمارين المختلفة ، وكانت الألعاب الرياضية عندهم درجة ثانية بعد الأولى لأن الألعاب الرياضية مباريات بين مجموعات تتدرب كل منها بالتنظيم والتعاون إلى نيل السبق والغلب ، فإننا نزيد الدرجة الثالثة العليا ، وهى (التربية الرياضية) التى تتكون فى المرء جسماً وقهلاً وعقلاً ؛ لأننا نزيد الرياضى بجسمه المحكم ، وتفكيره المنظم ، وخلقه المقوم ، وإيمانه المدعم ؛ كما نزيد جيلاً قتيلاً فى بدنه وكيانه ، عميقاً فى تفكيره وجنانه ، غيوراً على بلاده وأوطانه ، منطهراً فى خلقه ووجدانه ، ثابتاً فى يقينه وإيمانه ، ومن هذا الجيل المنشود يتكون الوطن المؤمن العظيم الذى نريد . . .

ولذلك كان واجباً أن نعم الرياضة السليمة القويمة في كل مكان ،
لاباسم البدن والوطن فقط ، بل باسم الدين أولاً وقبل كل شيء .
ويجب أيضاً لإشاعة روح الفتوة والفروسية بين شباب المسلمين ،
ونشر التدريبات العسكرية ونظم الجندية ، ومحاربة الترف والتبع والترهل
وأخذ الناشئة بأساليب التقشف والاخشيان .

ثانياً : العناية بحسن الربط بين الدين والفن ، لأن الإسلام قد جاء
لتنظيم الدين والدنيا ، والفن ذو صلة وثيقة بجانب الدنيا ، كما أنه ذو صلة
بجانب الدين ، فأما صلته بالدنيا فتتمثل في أن الفن يعمل لتجميل هذه
الحياة ، وإظهار مفاتها ومحاسنها ومباهاها ، حتى يسعد بها أهلها ، وحتى
يقبل عليها أبنائها إقبال الراغبين فيها المحبين لها ، بعد أن عرفوا ما غاب
عنهم قبل ذلك من وجوه الحسن والجمال فيها .

وأما صلة الفن بالدين فنعرفها ونفهمها إذا تذكرنا جيداً أن الطبيعة
— وهي منبع الفن الأصيل — هي كتاب الله المنظور ، كما أن القرآن
الكريم هو كتابه المقروء أو المسموع ، وصاحب الفن حين يأخذ أصول
فنه ومواده من كتاب الله المنظور ، يكون قد ربط بين فنه وبين حمى ربه ،
ولذلك نعتقد أن الفنان الأصيل الصحيح يكون قوى الإيمان ، ووثيق
الاعتقاد ، عميق الاتصال بالله ، وتتجلى آثار إيمانه ويقينه واتصاله بخالقه
في أعماله الفنية المختلفة .

ولقد دعوت منذ سنوات — وما زلت أدعو — إلى تأكيد الصلة
الظاهرة المستقيمة بين الدين والفن ، لالخدم الدين فقط ، ولالخدم الفن
فقط ، بل لخدمهما معاً ، فنخدم الدين حين نستخدم وسائل الفن وطرائقه

في نشر التعاليم الدينية والدعوات الروحية والمبادئ الأخلاقية والاتجاهات السامية، ونخدم الفن بأن نرتفع به إلى المستوى السامق الذي يتعالى عن الأخلاط والأوشاب، وعن الانحراف وسوء الاستغلال، والذي يجعل الفن - حقاً وصدقاً - تعبيراً سليماً قوياً عن الحياة الكريمة، وتصويراً مضبوطاً لمحاسن الطبيعة الصافية، ثم نظل هذا الفن المطهر بظلال الدين الهادي، فيكون ذلك تكريماً للفن أى تكريم.

ولقد قلت منذ عهد بعيد: إذا تدين رجل الفن وتفنن رجل الدين التقيا في منتصف الطريق، لخدمة العقيدة الصحيحة ورفعة الفن الأصيل.

ثالثاً: العناية بتكوين الدعاة إلى الإسلام بين المسلمين وبين غيرهم من الناس، بحيث يدرس هؤلاء الدعاة علوم الدين دراسة بصيرة واعية، ويدرسون ما يلزم من علوم الدنيا، وما يحتاج إليه الداعية الناجح، كالآداب والخطابة، والاجتماع، والقانون، والسياسة، والتاريخ، والتيارات المذهبية والمالية، والمذاهب الاقتصادية، وفن معاملة الناس.

رابعاً: التعريف المستمر بالعالم الإسلامي، لأن كثيراً من المسلمين لا يعرفون عن إخوانهم في بقاع العالم شيئاً ذا بال، وقد يعين على ذلك التعريف إصدار حولية تسمى «حولية العالم الإسلامي»، تبسط فيها قضايا الشعوب الإسلامية، وآلامها وآلامها، وحاضر أمرها، ومرتبب غدها، والمعلومات التي يجب أن يعرفها كل مسلم عن وطنه الأكبر.

خامساً: تحريض أبناء المسلمين على الرحلة والانتقال، ففي كثير منهم

ما يشبه الوثنية الأرضية أو عبادة الأرض ، بمعنى التزامها وعدم الرحيل عنها ، مع أن المسلمين الأولين كانوا يحبون الآفاق ، فقد رحلوا وساحوا وانتشروا ، والكثير منهم خلفوا ثمرات كبيرة من رحلاتهم ، كما فعل ياقوت وابن بطوطة وابن خلدون والقالى وغيرهم ، والإسلام يحث الحث القوى على الضرب في الأرض ، والسير في الفجاج ، ودراسة ما في الدنيا من مشاهد وكائنات .

سادساً : استنصاب كل ما يمكن استنصابه من الأراضي والأودية لمضاعفة الإنتاج الزراعى في بلاد المسلمين ، مع العناية بأمر التصنيع كلما أمكن ذلك وأفاد ، لنقضى على بقية الخرافة المفتراة ، وهى أن العالم الإسلامى خلق ليكون مزرعة ، بينما خلق الغرب ليكون مصنعاً يستخدم محصولات هذه المزرعة ، ويوم يحسن العالم الإسلامى الجمع بين المزرعة والمصنع سيسعد كثيراً ويرقى كثيراً .

سابعاً : يجب استغلال كل ما في بلاد الإسلام من طاقات وخامات وثروات معدنية وطبيعية ، لأن الأقطار الإسلامية فيها كنوز كثيرة وخيرات وفيرة : في باطن الأرض ، وفي جوف الربوات والجبال ، وفي مياه الأمطار ، وفي قوى الأنهار والبحار ؛ فعلى المسلمين أن يحسنوا كشف هذه الكنوز ، ويجيدوا استغلالها والانتفاع بها واستثمارها في داخل البلاد ، ويصدروا الفائض منها إلى محتاجيه ، بحيث لا يستورد قطراً إسلامياً شيئاً يحتاج إليه من الخارج ، إلا إذا انعدم ذلك الشيء تماماً داخل البلاد الإسلامية .

ثامناً : تحرير مصادر الثروة من التحكم الأجنبي ، كالنفط مثلاً... إنه في بلاد المسلمين فيجب أن يكون للمسلمين ، وأن يسيطر عليه أهله من المسلمين ، وأن يستقلوا باستغلاله والانتفاع به ونفع الغير منه بعد ذلك .

تاسعاً : العمل الجدى لإنقاذ المسلمين الذى لا يزالون محرومين من الحقوق الإنسانية الأساسية كالحرية والاستقلال والحصول على ضرورات الحياة .

عاشراً : تعميم نظام الجمعيات التعاونية في البلاد الإسلامية ، لتحقيق نظام التكافل والتعاون ، وللقضاء على الاستغلال والاحتكار وغش الربا ، مع العناية البالغة بتأمين النواحي الاقتصادية في المجتمع الإسلامى .

المراجع

- أم القرى - لعبد الرحمن الكواكبي • حلب سنة ١٩٥٩
طبائع الاستبداد - لعبد الرحمن الكواكبي • حلب سنة ١٩٥٧
الاسلام على مفترق الطرق - لفائيس ، وترجمة الدكتور عمر فروخ •
السياسة الشرعية - لابن تيمية •
خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز - لاجد الشرباصي •
القاهرة سنة ١٩٥٩
حاضر العالم الاسلامي - تأليف لوثرروب ستودارد ، وترجمة عجاج
نويهض ، وتعليق الامير شكيب أرسلان
تفسير الطبري - للامام ابن جرير الطبري
معجم مقاييس اللغة - لابن فارس : طبع عيسى الحلبي • القاهرة
لماذا تأخر المسلمون - للامير شكيب أرسلان • القاهرة
ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين - السيد أبو الحسن الندوي • القاهرة
الميزان - للامام الفقيه عبد الوهاب الشعراني
تفسير البيضاوي
كتب الحديث

الدوريات

- جريدة الاهرام - مجلة « الحج » السعودية - مجلة الدكتور - مجلة
رسالة الاسلام - مجلة لواء الاسلام - مجلة منبر الاسلام - منبر الشرق

الفهرس

صفحة	
٣	فاتحة الكتاب
٥	الفصل الاول - وسائل تقدم المسلمين
١١	الفصل اثناني - نريد خطوة ايجابية
٣٧	الفصل اثالث - في المجال الدينى
٦٨	الفصل الرابع - رجل الدين
٨٦	الفصل الخامس - الناحية الاخلاقية
٩٢	الفصل السادس - الناحية العلمية
٩٧	الفصل السابع - الناحية الاقتصادية
١٠٥	الفصل اثنان - الناحية السياسية
١١٨	الفصل التاسع - بين العروبة والاسلام
١٣١	الفصل العاشر - رسالة المسجد
١٤٤	الفصل الحادى عشر - طائفة من المقترحات
١٤٩	المراجع

طبع بمطبعة دار العالم العربى
٢٣ شارع الظاهر - القاهرة
تليفون ٤٤٧٠٦

Bibliotheca Alexandrina

0392751

مؤسسة المطبوعات الحديثة

شارع ماسيرو رقم ٣ بالقاهرة

الجمهورية العربية المتحدة